

الفقه الأكبر

تأليف

أحمد أبو حنيفة نطحان بن ثابت

٩٨٠ — ٩٥٠ هـ

علمي مركز

الفقہ الاکبر

تالیف: امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت

مترجم و شارح: ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ

مقدمہ: ڈاکٹر محمد میاں صدیقی

پیشکش: طوبی ریسرچ لائبریری

toobaa-elibrary.blogspot.com/

حقوق طبع محفوظ ہیں

نام کتاب	:	الفہمہ الاکبر
مصنف	:	امام ابو حنیفہؒ نعمان بن ثابت
مترجم و شارح	:	ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف بلوچ
مقدمہ	:	ڈاکٹر محمد میاں صدیقی
طبع اول	:	اکتوبر ۱۹۹۸ء
زیر اہتمام	:	محمد ابو بکر صدیقی
مطبع	:	مارشل پرنٹنگ پریس - راولپنڈی
ناشر	:	علمی مرکز - راولپنڈی
تعداد	:	ایک ہزار
قیمت	:	120-00
تقسیم کار	:	ملت پبلی کیشنز - فیصل مسجد اسلام آباد
	:	پروگیسو بکس - ۴۰ اردو بازار لاہور

فہرست عنوانات

۱	حرف اول	۶
۲	مقدمہ	۸
	آغازِ متن	
۳	توحید	۳۸
۴	توحید کا مفہوم	۴۱
۵	ذاتی اور فعلی صفات	۴۳
۶	صفات الہی کا ازلی ہونا	۴۵
۷	قدامت صفات و ذات باری تعالیٰ	۴۷
۸	قرآن مجید کلام اللہ	۴۸
۹	قرآن میں مذکور غیر اللہ کا کلام	۵۰
۱۰	کلام اللہ اور کلام غیر اللہ	۵۲
۱۱	یکتا صفات ربانی	۵۳
۱۲	عدم تجسیم خدا تعالیٰ	۵۶
۱۳	اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چہرہ کا بیان	۵۸
۱۴	قضاء و قدر (۱)	۶۰
۱۵	قضاء و قدر (۲)	۶۳
۱۶	کفر اور ایمان	۶۶

۶۸	۱۷	وعدۃ الست
۷۰	۱۸	ایمان اور فطرت
۷۲	۱۹	ارادہ و مشیت خداوندی
۷۳	۲۰	عصمتِ انبیاء
۷۶	۲۱	محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۷۸	۲۲	خلفائے راشدین اور صحابہ کرام
۸۱	۲۳	ارثِ کتبِ کبار
۸۲	۲۴	سوز و گم و تراویح
۸۴	۲۵	گناہِ حالتِ ایمان
۸۶	۲۶	خوف و رجاء
۸۸	۲۷	فسق و فجور
۹۰	۲۸	ریاکاری اور نیکیوں پر غرور
۹۱	۲۹	معجزات و کرامات
۹۳	۳۰	خلافت و رزاقیت باری تعالیٰ
۹۴	۳۱	رؤیت باری تعالیٰ
۹۶	۳۲	ایمان میں کمی بیشی
۹۹	۳۳	ایمان اور اسلام
۱۰۱	۳۴	معرفت اور عبادتِ باری تعالیٰ
۱۰۳	۳۵	تمام مؤمنین کا ایمان یکساں ہے
۱۰۵	۳۶	گناہوں کی سزا
۱۰۷	۳۷	شفاعتِ انبیاء کرام

۱۰۸	۳۸	قیامت کا دن اور حساب و کتاب
۱۱۰	۳۹	جنت اور جہنم
۱۱۱	۴۰	ہدایت و گمراہی متحاب اللہ ہیں
۱۱۳	۴۱	شیطان اور سلبِ ایمان
۱۱۵	۴۲	منکر نکیر اور عذابِ قبر
۱۱۷	۴۳	صفاتِ باری تعالیٰ اور غیر عرفی الفاظ
۱۱۹	۴۴	قرب اور بعد خداوندی
۱۲۲	۴۵	قرآن مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں
۱۲۴	۴۶	اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۶	۴۷	عقائد اور ان کی پہچان
۱۲۸	۴۸	واقعہ معراج
۱۳۰	۴۹	علاماتِ قیامت

حرفِ اول

کم و بیش تین برس قبل ادارہ تحقیقاتِ اسلامی اسلام آباد کے زیرِ اہتمام اسلام آباد میں، ”امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ“ شخصیت اور علمی آثار کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا، اسی وقت میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے حوالہ سے کوئی علمی تحریر اس موقع پر شائع کی جائے۔ اسی دوران کراچی جانا ہوا، وہاں حسبِ دستور و معمول محترم مولانا مفتی محمد زرولی خاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مجوزہ کانفرنس کا بھی ذکر ہوا۔ انہوں نے چائے اس کے کہ کسی اہل علم کی کوئی کتاب یا تحریر امام صاحب کے بارے میں شائع کی جائے، اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی تحریر ”الفقہ الاکبر“ طبع کی جائے۔ اصل تحریر بھی کم یاب ہے، اور اس پر ترجمہ و تشریحات کی نوعیت کا کوئی بھی کام اردو زبان میں نہیں ہوا۔

دوسرے یہ کہ بعض اہل علم نے اس بات پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ کیا واقعی ”الفقہ الاکبر“ امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے۔

مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ: میں اپنے مدرسہ (مدرسہ عربیہ احسن العلوم) میں اسے درسی کتب کے طور پر پڑھاتا ہوں۔

کراچی سے واپس آیا اور اپنے عزیز ساتھی اور مفتی صاحب کے استاد بھائی ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ سے درخواست کی کہ وہ الفقہ الاکبر کا اردو ترجمہ اور شرح لکھ دیں۔ انہوں نے میری درخواست کو

شرف قبولیت بخشا، اپنی تمام تر دفتری اور علمی مصروفیات کے باوجود ”الفقہ الاکبر“ کا خوب صورت اردو ترجمہ اور شرح لکھ کر میرے حوالہ کی۔ جو اب کتاب کے خوب صورت اور دیدہ زیب پیر صحن میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان چیز راقم نے ایک بسیط مقدمہ لکھا ہے جس میں امام صاحب کے اس مختصر رسالہ کا تعارف بھی ہے، اور اس اشکال کا جواب بھی کہ یہ امام ابو حنیفہ کی تالیف ہے یا نہیں؟۔

میں محترم مفتی محمد زرولی خاں صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی دقیق علمی مشورہ دیا اور ”المدال علی الخیر کفاعلہ“ کا مصداق بنے۔ اور برادرِ مکرم ڈاکٹر عبد الرحیم اشرف بلوچ کا بھی کہ انہوں نے محنت اور لگن سے نہ صرف اس اہم رسالہ کا اردو ترجمہ کیا بلکہ ایسی شرح لکھی جو نہ اتنی جمل کہ قاری متن سمجھنے سے قاصر رہے اور نہ اتنی مفصل کہ پڑھنے میں دشواری محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ آمین

محمد میاں صدیقی

۶ جمادی الآخر ۱۴۱۱ھ

اسلام آباد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

نعمان نام، ابو حنیفہ کنیت، امام اعظم لقب، ان خلیفان کے مطابق شجرہ نسب یہ ہے: ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسماعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے: "میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔" اسماعیل بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فارسی النسل ہیں، اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ ناموں کی ترکیب سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فارسی النسل ہیں۔

اسماعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان، اور پردادا کا نام مرزبان بتایا، حالانکہ عام طور پر زوطی، اور ماہ مشہور ہیں۔ غالباً جب زوطی ایمان لائے ہوں گے تو ان کا اسلامی نام نعمان رکھ دیا گیا ہو گا، اسماعیل نے سلسلہ نسب بیان کرتے وقت وہی اسلامی نام لیا (۱)۔

یہ بھی ممکن ہے کہ زوطی کے والد کا حقیقی نام کچھ اور ہو گا، ماہ اور مرزبان لقب ہوں گے کیوں کہ اسماعیل کی روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں سردار اور رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ کہ نام۔

زوطی کی نسبت دثوق سے ضمیمہ کیا جاسکتا کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے، مورخوں نے مختلف شہروں کے نام لیے ہیں لیکن قرائن اور دلائل کے

بغیر کسی ایک کو ترجیح دینا مشکل ہے۔ البتہ یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ان کا تعلق سرزمین فارس سے تھا، اور وہ فارسی النسل تھے۔

اس وقت ان علاقوں میں بہت سے خاندان اور قبیلے اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہو چکے تھے، غالباً زوطی اسی زمانے میں اسلام لائے اور جوش شوق میں عرب کا رخ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت تھا اور شہر کوفہ کو دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا، اسی شرف و خصوص نے زوطی کو کوفہ میں طرح اقامت ڈالنے پر مجبور کیا (۲)۔

حضرت علیؑ کے دربار میں حاضری

تمام ثقہ مورخین کہتے ہیں کہ امام صاحب کے والد صغر سنی میں حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت امیر المؤمنین نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی، امام صاحب کے دادا زوطی کبھی کبھی حضرت امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن، کہ پارسیوں کا یومِ عید ہے۔ فالودہ لے کر حاضر ہوئے اور حضرت امیر کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے فرمایا: "نوروزنا کل یوم"۔ ہمارے ہاں تو ہر روز نوروز ہے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا خاندان اتنا باحیثیت اور دولت مند تھا کہ خلیفہ وقت کی خدمت میں شاہی طود، بطور ہدیہ پیش کرتا تھا جو اس زمانے میں اہل ثروت ہی کے دستِ خوانوں پر چتا جاتا تھا (۳)۔

امام صاحب اسم با مسمی

ان جہر کی سیٹی کہتے ہیں کہ : امام صاحب اسم با مسمی ہیں۔ کیونکہ نعمان دراصل اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہے ، اور جس کے ذریعے جسم کی ساری مشینری حرکت کرتی ہے ، اسی لیے روح کو بھی نعمان کہتے ہیں ، امام صاحب کی ذات گرامی ، اسلام میں قانون سازی کی خشبت اول ، اور اس کے مدارج و مشکلات کا مرکز ہے ، اس بنا پر آپ کا نام نعمان بہت موزوں بھی ہے اور اسم با مسمی کا مصداق بھی ، چنانچہ کہتے ہیں : ”ابو حنیفہ نقد اسلامی کا جیادوی ستون ہیں۔“

سرخ اور خوشبودار گھاس کو بھی نعمان کہتے ہیں۔ امام صاحب کے محاسن اور علم و فضل کی مسک سے اسلامی دنیا کا گوشہ گوشہ معطر ہے۔

ان جہر تیشی ہی لکھتے ہیں کہ : فعلان کے وزن پر نعمت سے بنا ہے ، نام میں معنوی رعایت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی ، مخلوق خدا کے لیے نعمت عظمیٰ ہے ، کہتے ہیں : ”فابو حنیفہ نعمة الله على خلقه“۔ یعنی ابو حنیفہ اللہ کی مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے (۳)۔

ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی وجہ

مذکرہ نگاروں نے ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا : حنیفہ عراقی زبان میں دولت کو کہتے ہیں ، آپ کو قلم اور دوات سے کیونکہ لگاؤ تھا اس لیے ابو حنیفہ کنیت اختیار کی گئی ، لیکن یہ محض قیاس اور انکل کے تہ ہیں ، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ان توجہات کی راہ اس لیے کھلی کہ

آپ کے کوئی بیٹی نہ تھی ، صاحب خیرات الحسان نے تصریح کی ہے کہ :

ولا يعلم له ذکور ولا انثی غیر حماد۔

(آپ کے کوئی بیٹی نہ تھی ، اور حماد کے سوا نہ کوئی بیٹا تھا)۔

حنیفہ ، حنیف کا مؤنث ہے۔ حنیف وہ شخص کہلاتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف مولیٰ کا ہو رہے۔

اشخاص میں جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حنیف ہیں ایسے ہی ادیان میں ان کا دین ، دین حنیف اور ملتوں میں ان کی ملت ، ملت حنیف ہے۔ امام صاحب میں دین حنیف اور ملت حنیفہ کی خدمت کا جذبہ ابتدا ہی سے تھا ، اس لیے زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ آپ نے اس لطیف احساس کے اظہار کی خاطر ، تہذیب کی بنا پر اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی۔ جیسے لوگ عموماً ابو الحسنات ، ابو المکارم اور ابو الکلام وغیرہ کنیتیں رکھ لیتے ہیں ، بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی یہ کنیت حقیقی نہیں ، وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملة الحنیفہ۔

ابو حنیفہ تابعی ہیں

امام محمد یہ میں سب سے بزرگ اور اعلیٰ مرتبہ صحابہ کا ہے ، جنہیں بارگاہ خداوندی سے دائمی خوشنودی کا پروانہ مل چکا ہے :

”اور جو لوگ قدیم ہیں ، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ، اور مدد کرنے والے ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی خوبی کے ساتھ پیروی کی ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔“

اور کاشانہ نبوت سے جن کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے :

اصحابی کانجوم باہم اقتدینم اہتدینم ۔

(میرے ساتھی میرے ستاروں کی طرح ہیں ، جس کی بھی پیروی کرو گے ، سیدھی راہ پا جاؤ گے)۔

صحابہ کے بعد تابعین ، اسلام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں ۔ فرمان نبویؐ ہے :

خیر الناس فنی ، ثم الذین یلونہم ، ثم الذین یلونہم ۔

(بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں ، اس کے بعد جو ان سے متصل ہیں اور پھر جو ان سے متصل ہیں)۔

امام محی الدین نووی اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ ”حضور کا دور ، صحابہ کا زمانہ ہے دوسرا دور تابعین کا ، اور تیسرا تبع تابعین کا“ (۵)۔

امام صاحب ، ۸۰ ہجری ۶۹۹ مء میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تیس صحابہ بقید حیات تھے۔ اس حقیقت کا اعتراف بھی نے کیا ہے کہ ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ، حافظ ذہبی ، حافظ عسقلانی ، ابن جوزی ، خطیب بغدادی ، ابن خلکان اور ابن حجر کی جیسے جہا ذہن نے تسلیم کیا ہے کہ ابو حنیفہ ، جناب رسالت مآب کے خادم خاص حضرت انس بن مالک کی زیارت سے کئی بار مشرف ہوئے ہیں۔

حضرت انس کی آمدورفت کے علاوہ خود کوئہ میں امام صاحب کی پیدائش کے وقت نو صحابہ موجود تھے۔ ابن ندیم ، اور ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ پنجم میں شمار کیا ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس بات میں کہ امام صاحب نے کسی صحابی سے روایت کی یا نہیں۔

یہ ایک طویل اور فنی بحث ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام صاحب نے کسی صحابی سے روایت نہیں کی ، تاہم یہ شرف ان کی قسمت میں ضرور تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر علیہ السلام کا جمال جہاں تاب دیکھا تھا ، ان کے دیدار سے

عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔

یہ واقعہ اگرچہ ایک تاریخی واقعہ ہے ، مگر کیونکہ اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے ، اس نے مذہبی صورت حال اختیار کر لی ، اور بڑی بڑی شخصیات قائم ہو گئیں۔

بلاشبہ ابو حنیفہ کو اس شرف پر ناز تھا ، اور حجاز تھا کہ انہوں نے ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں جنہیں پیغمبر خدا علیہ السلام کا دیدار اور شرف صحبت حاصل ہوا تھا۔ تمام تذکرہ نگار یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ چاروں ائمہ مجتہدین میں ، بجز ابو حنیفہ کے یہ سعادت کسی کا نصیب نہ بن سکی۔

غیر توہمیں ممکن ہے ان باتوں کو معمولی خیال کریں لیکن ان واقعات سے اس والہانہ محبت ، بے پایاں عشق ، اور جوش عقیدت کا اظہار ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تعلق کے باعث صحابہ سے ہے۔

فی الجملہ نسبتہ ۱۰ کافی بود مرا
بلبل ہمیں کہ قافیہ گل بود بس ست

ذاتی محاسن

امام صاحب کو خدا نے حسن سیرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ میانہ قد ، خوش رو اور موزوں اندام تھے۔ گفتگو بڑے صاف اور شیریں انداز سے کرتے ، کبھی تلخ لہجہ میں بات نہیں کرتے تھے۔ اندازِ بیاں اتنا سلجھا ہوا تھا کہ کیسا ہی مشکل مسئلہ ہو اس فصاحت اور خوبی سے بیان کرتے تھے کہ ہر سطح کا آدمی سمجھ جاتا۔

رہن سمن امیرانہ تھا اور کیوں نہ ہوتا۔ وسیع کاروبار کے مالک تھے، خاص قسم کا ریشمی کپڑا پہنتے جسے اس زمانے میں خز کہتے تھے، مٹاتے اور فروخت کرتے تھے، مختلف شہروں میں کاروباری نمائندے مقرر تھے، ہزاروں روپیہ یومیہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ دار عمرو بن حریث میں جو جامع مسجد کوفہ کے قریب تھا امام صاحب کی دوکان اور کارخانہ تھا۔

آپ کے محاسن اخلاق کی اگر صحیح تصویر دیکھنی ہو تو ابو یوسف کی اس تقریر کے چند اقتسابات کافی ہیں جو انہوں نے آپ کے بارے میں ہارون الرشید کے سامنے کی، ایک بار ہارون نے ابو یوسف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجیے! ابو یوسف نے کہا:

”میرے علم کے مطابق ابو حنیفہ نہایت پرہیزگار تھے، منشیات سے بچتے تھے، اکثر خاموش رہتے، بولتے کم اور سوچتے زیادہ تھے، کوئی شخص مسئلہ پوچھتا تو جواب دے دیتے، اگر اس مسئلہ کی تحقیق نہ ہوتی تو خاموش رہتے، بے حد سخی اور دریا دل تھے، کسی کے آگے ضرورت نہیں لے جاتے، اہل دنیا سے احتراز کرتے، دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے، کبھی کسی کی غیبت نہ کرتے، جب کسی کا ذکر کرتے بھلائی کے ساتھ کرتے، بہت بڑے عالم تھے، مال و دولت کی طرح علم دوسروں تک پہنچانے میں بھی فیاض اور فراخ دل تھے۔“

ابو یوسف کا یہ تبصرہ سن کر ہارون الرشید نے کہا: ”تعالین کے یہی اخلاق و صفات ہوتے ہیں“ (۶)۔

درس و افتاء

امام صاحب نے اگرچہ اپنے استاد، حماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، مگر شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کی موجودگی میں اپنا الگ دربار سجا لیں، اس دور میں استاد کے ساتھ ادب و احترام کا جو حال تھا، وہ خود امام کی زبانی ہے: ”جب تک حماد زندہ رہے، میں ان کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سویا۔“ حماد نے ۱۲۰ ہجری میں رحلت کی، ان کی وفات نے کوفہ کے بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا جو باپ کی خالی منہ کو رونق بخش سکتا تھا، مگر سب کی نگاہ انتخاب ابو حنیفہ پر تھی، آخر کار انہی کو حماد کی مسند سوچی گئی۔ اسی اثناء میں امام نے خواب کو دیکھا کہ: پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں، بیدار ہوئے تو بہت ڈرے، مختلف علماء سے تعبیر مانگی، سب نے یہی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کی خدمت کرو گے۔

چند روز میں مجلس درس کی وہ شہرت ہوئی کہ کوفہ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی درسگاہیں اور مجالس ٹوٹ کر امام کے حلقہ درس میں آئیں، اور نعمت یہاں تک پہنچی کہ خود ان کے اساتذہ، مثلاً مسعر بن کدام، اور اعش ان سے استفادہ کرنے لگے۔ انہیں کے سوا، اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا، جو ان کی شاگردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو، یہ بات حقیقت بن گئی کہ امام کی استادی کے حدود خلیفہ وقت کے حدود سے تجاوز کر گئے تھے۔

بلاشبہ، حماد کی وفات کے بعد وہ کوفہ میں فقہ اسلام پر سب سے ممتاز محد اور کوئی مکتب فقہ کے بڑے نمائندہ ہو گئے (۷)۔

آلِ رسول ﷺ سے عشق اور استفادہ

تاریخ اور تذکرہ کے ذخیروں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ نے جہاں اپنے دور کے جلیل القدر محدثین، اور حماد جیسے فقہاء کے آگے زانوئے ادب تہ کیا، وہاں عراق میں ان فقہاء سے بھی استفادہ کیا جن میں بعض کا تعلق فرقہ کیسانہ سے تھا بعض کا فرقہ زیدیہ سے، اور بعض کا فرقہ امامیہ سے، ان شیوخ کے فضل و کمال سے امام نے کیا اثر قبول کیا؟ اس بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ محبت آلِ نبیؐ کے سوا اس کا تاثر امام کی ذات کے کسی پہلو سے ظاہر نہیں ہوا۔

درحقیقت ابو حنیفہ کی تحصیل علم کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مختلف عناصر سے غذا حاصل کرتا ہے اور ان سے ان کا قوام حیات تیار ہوتا ہے پھر ان عناصر کا اثر اس کے جسم پر نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح ابو حنیفہ، ان مختلف عناصر سے روحانی غذا حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ فکر جدید، اور رائے قدیم کی دولت سے بالامال ہو کر پردہ نمود پر اُبھرے۔ ایسی غذا اگرچہ ان تمام عناصر سے مختلف ہوگی، مگر ان سب کی خوبیوں اس میں بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔

ابو حنیفہ متواتر دو سال تک زید بن علی زین العابدین سے اخذ علوم کرتے رہے۔ ان کے بارے میں خود ابو حنیفہ کسا کرتے: میں نے زید بن علی اور ان کے دوسرے افراد خاندان کو دیکھا مگر ان سے زیادہ فقیہ، فصیح، اور حاضر جواب کسی کو نہیں پایا۔

ایسے ہی تذکرہ نگاروں نے ابو حنیفہ کے امام جعفر الصادق کے ساتھ علمی رابطہ اور امام باقر کے ساتھ علمی مکالمہ اور اکتساب علم کا ذکر کیا ہے۔

ابو حنیفہ نے امام جعفر الصادق سے بہت سی مشکلات قرآن حل کیں،

حدیث کی سماعت بھی کی اور روایت بھی، حافظ ذہبی، تذکرۃ الفقہاء میں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے دو سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا (۸)۔

تصانیف

ان ندیم نے الفہرست میں آپ کی چار کتابوں کا نام لکھا ہے۔ الفقہ الاکبر، العالم والمعلم، الرد علی القدریہ، عثمان البتی کے نام خط۔ ان ندیم کہتے ہیں کہ امام کی واحد مستند تحریر جو ہم تک پہنچی وہ، وہ خط ہے جو انسوں عثمان البتی کے نام لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے بڑے نفیس طریقہ سے اپنے نظریات کی مدافعت کی ہے۔ یہ خط العالم والمعلم، اور الفقہ الاوسط کے ساتھ قاہرہ (۱۳۶۸ھ/ ۱۹۴۹م) میں طبع ہو چکا ہے۔

الفقہ الاکبر کی مختلف شروح لکھی گئیں، جن میں ملا علی قاری (م۔ ۱۰۰۱ھ) کی شرح زیادہ مقبول اور متداول ہے۔

ان کے علاوہ ذیل کی کتب بھی ابو حنیفہ سے منسوب کی جاتی ہیں: (۹)

مطبوعہ: استنبول ۱۲۶۸ھ	القصدۃ العثمانیہ، آل حضرت کی مدح میں قصیدہ
مطبوعہ: مصر ۱۲۹۳ھ	المطلوب، اسی قصیدہ کی شرح
مطبوعہ: استنبول ۱۲۹۳ھ	المقصود، علم صرف میں رسالہ
مطبوعہ: استنبول ۱۲۲۲ھ	مجملة المقصود

وفات

آپ کی وفات میں بھی حق گوئی و بے باکی کی ایک زندہ جاوید داستان ہے، حق گوئی ہر دور میں جرم رہی ہے، اسی جرم کی پاداش میں منصور نے ۴۶ھ میں آپ کو قید کیا مگر بعد و سلاسل نے ان کی شہرت اور اثر و نفوذ میں اور اضافہ کر دیا، قید خانہ میں بھی تعلیم و تدریس، اور البلاغ حق کا سلسلہ جاری رہا:

ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی!

کیا طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی

امام محمد نے، جو فقہ حنفی کے اہم رکن ہیں، قید خانہ ہی میں ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی۔

عباسی حکومت، امام کے علمی اور سیاسی اثر و نفوذ، اور ان خیالات سے خائف تھی جو وہ اہل بیت، نفس زکیہ، اور ابراہیم کے متعلق رکھتے تھے، اور امام کو قاضی القضاۃ بنانے کی تمام تر کوششیں اسی بنا پر تھیں کہ آپ کی شخصیت، علمی اور سیاسی مسائل سے سب کر خلافت و حکومت کے ایوانوں میں محدود ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابو حنیفہ جیسی عبقری شخصیت قعر خلافت تک کیسے محدود ہو سکتی تھی، قاضی القضاۃ بنانے کے جب تمام حربے بے کار ہو گئے تو آپ کو کھانے میں زہر دلوا دیا گیا، زہر کا اثر محسوس کیا تو حضور حق سجدہ میں گر گئے، اور اسی حالت میں روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

آپ کی وفات کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی، دور دراز سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ قاضی شہر، حسن بن عمارہ نے غسل دیا، منلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے

”خدا کی قسم تم سب سے بڑے فقیہ، بڑے عالم اور بڑے زیرک تھے، تم تمام خوبیوں کے جامع تھے، تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچیں۔“

غسل سے فارغ ہوئے تو لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی، پہلی بار نماز جنازہ میں پچاس ہزار آدمیوں نے شرکت کی۔

سن وفات، ۱۵۰ھ / ۶۶۷م

ابو حنیفہ اور علم کلام

امام ابو حنیفہ کے تمام مذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے تحصیل علم یا یوں کہیے کہ اپنی علمی زندگی کا آغاز علم کلام سے کیا۔

وہ ۸۰ھ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، وہ دور خاصا پر آشوب دور تھا، خصوصاً عراق۔ حجاج بن یوسف وہاں کا گورنر تھا، اس کے ظلم و ستم کی بدولت ایک قیامت مپا تھی، اس کے ظلم و ستم کے نشانے حق گو اہل علم و فضل تھے۔ وہی حق گوئی اور حق پرستی کی پاداش میں دور و درسن کو چوم رہے تھے۔ اس پر آشوب دور میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جگہ جگہ حدیث و روایت کی درسگاہیں قائم تھیں، فقہاء اور محدثین، خطرات اور بے یقینی کے باوجود درس و تدریس میں مشغول تھے۔

۹۵ھ ہجری میں حجاج کا انتقال ہو گیا، اور ظلم و جبر کی وہ تکرار ٹوٹ گئی جو ہر وقت اہل حق کے سردوں پر لٹکی رہتی تھی۔ ۹۶ھ میں سلیمان بن عبد الملک نے موامیہ کی مسند خلافت کو زینت بخشی۔ موامیہ کا کہنا ہے کہ موامیہ میں عمر بن عبد العزیز کے بعد سب سے بہتر خلیفہ اور حکمران تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ۹۹

ہجری میں عمر بن عبد العزیز مند آرائے خلافت ہوئے۔ انہوں نے پوری حکومت کا رنگ ہی بدل دیا، ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل اور خیر و برکت کی روح تازہ ڈال دی۔ دینی علوم کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ گھر گھر علم کے چہرے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ احادیث کو جمع کر کے ان کے مجموعے تیار کرائیں اور ملک کے تمام علاقوں تک انہیں پہنچائیں، تاکہ ہر شخص تک سنت رسول پہنچ جائے کیوں کہ قرآن نے ہمیں اسی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

بہر کیف حجاج کے عہد گورنری میں امام ابو حنیفہ تحصیل علم کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ ملکی اور قومی حالات سازگار نہ ہونے کے علاوہ امام صاحب کو اپنے گھرانے کا ماحول علمی بہت کم، تاجرانہ زیادہ تھا۔ باپ دادا، کپڑے کے تاجر اور صنعت کار تھے۔ امام کو وہ ورثے میں ملی تھی۔ امام صاحب نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور نکتہ رسی سے اسے اور وسعت دی۔ علمی تحریکوں میں قوت پیدا ہوئی، علمی ماحول نے امام صاحب کو بھی ان کے وسیع تر کاروبار کے باوجود متاثر کیا۔ کوفہ کے مشہور امام اور محدث شعبی کی ترغیب اور حوصلہ افزائی امام کو علمی مجلسوں میں لے آئی۔ اس وقت علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب، انساب، ایام العرب، حدیث، فقہ، اور کلام تھا۔ لیکن کلام کی وہ نوعیت نہ تھی جو بعد میں اس نے اختیار کی۔ اس وقت تک اسلامی عقائد و مسائل پر فلسفے کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ اسلام جب تک عرب کے حدود میں رہا، اس کے مسائل صاف اور سادہ رہے۔ جب عرب سے نکل کر روم، فارس، افریقہ اور وسطی ایشیا تک پہنچا تو مسائل میں رنگ آمیزیاں شروع ہو گئیں۔ علاقے کی وسعت، تمدن کی رنگارنگی، اور مختلف قوموں اور نسلوں کی اسلام میں شمولیت نے اہل علم کے سامنے یہ ضرورت پیدا کر دی کہ وہ دین کے عقائد اور اعمال کو عقلی دلائل کے ساتھ بھی پیش کریں۔ اس ضرورت کے پیدا کرنے والے سادہ لوح مسلمان تو بہت کم تھے، زیادہ لوگ وہ تھے، بلند درجہ

حقیقت وہی تھے جو اسلام کے بارے میں شک اور تذبذب کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور پھر ان میں بھی ایک مؤثر گروہ وہ تھا جن کی نیت یہ نہ تھی کہ دلائل کے بعد حق کو قبول کر لیں گے۔ ان کی نیتوں میں فساد تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلم علماء سے دلائل کا مطالبہ کر کے دین حق کو عوام کی نظروں میں خفیف اور ہلکا کر دیں تاکہ وہ اس کو بے دلیل تسلیم نہ کریں۔

قرآن حکیم میں اللہ کی ذات و صفات، مہداء اور معاد، نبوت و رسالت، اور جنت و جہنم کے متعلق جو کچھ تھا، اہل عرب نے اس کو اجمال کے ساتھ پڑھا اور بے غبار نظر سے دیکھا، اعتقاد کے لیے وہی کافی تھا۔ لیکن عجمی تمدن نے بحث و تحقیق کا دروازہ کھولا، اور لوگوں کو دلائل کی راہ دکھائی۔ اللہ کی صفات کی غیبت و غیریت، تنزیہ و تشبیہ، حدوث و قدم۔ اس طرح کی بہت سی عقلیں پیدا ہو گئیں۔ اعتقادی اور تعبدی مسائل میں بھی عقلی دلائل کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ قدوسیہ، جبریہ، مرجئہ، معتزلہ، جمہیہ، خوارج۔ بہت سے باطل و منحرف فرقے وجود میں آ گئے۔ ان فتنوں نے اتنا سر اٹھایا کہ اہل حق جو اب تک ان عٹھوں سے الگ تھے ان کو بھی ان فتنوں کی مدافعت بلکہ سرکولی کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ان حالات نے کلام کو ایک مستقل علم اور فن کے قالب میں ڈھالا۔

ان عٹھوں کی ابتداء اگرچہ ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے اٹھے تھے، یا ان کے فکر و ذہن کو عجمی تہذیب و تمدن نے مغلوب کر لیا تھا مگر اہل عرب میں اس صورت حال سے برہمی پیدا ہوئی، اور یہ قدرتی امر تھا۔ کیوں کہ وہ اس طرح کی عٹھوں اور مناظروں سے ناموس تھے۔ وہ لفظی موٹھکانیوں میں نہیں پڑتے تھے، انہیں فنی اور عقلی باریکی مینیدوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو عبادت کے بارے میں یہ تک نہیں پوچھتے تھے کہ اس کا کون سا جزو فرض ہے، اور کون سا سنت، شرط یا رکن کا درجہ کسے حاصل ہے؟ علم کلام زمانہ مابعد میں مرتب

و مدون ہو کر اکتسابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن امام ابو حنیفہ کے دور میں اس کی تحصیل کے لیے قدرتی ذہانت، نکتہ رسی، ہر وقت مخاطب کو جواب دہی کی قدرت اور اس کے ساتھ ٹھوس دینی معلومات درکار تھیں۔ قدرت نے امام ابو حنیفہ کو ان تمام باتوں سے نوازا تھا۔ امام کی ذہانت، طباعی، نکتہ رسی اور کوفہ کی علمی فضا نے انہیں اس فن میں اس درجہ کمال تک پہنچا دیا کہ باطل فرقوں کے وہ رجال کار جنہیں اپنی علیست اور نکتہ آفرینی پر گھمنڈ تھا، وہ امام کے ساتھ بحث و مناظرے سے جی چرانے لگے تھے، بہتوں سے بحث و مناظرے ہوئے وہ خالص عقلی انداز میں کیے اور ہمیشہ غالب رہے۔ لیکن ایک عرصے کے بعد اس دنگل سے باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو فقہ کے حوالے کر دیا، اور اسلامی قوانین کی ترتیب و تدوین، اور اجتہاد کے اصول و قواعد کی درجہ بندی کا وہ کارنامہ سرانجام دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکا۔ اس حوالہ سے یہاں گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی عملی زندگی کی ابتداء کلام سے ہوئی، انہوں نے فقہ کو بعد میں مرتب و مدون کیا، اس سے پہلے عقائد کے اثبات میں ایسے مضبوط دلائل پیش کیے جنہیں کوئی توڑنے پر قادر نہ ہوا۔

یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو کلامی مسائل تھے ان کے بارے میں امام صاحب کی آراء کتابوں میں نقل کی گئیں۔ حقیقت ایمان، گناہ کبیرہ کے مرتکب کا حکم، قضاء و قدر اور جبر و اختیار۔ ایسے اہم اور بنیادی مسائل سے امام صاحب نے بحث کی ہے۔ ان کی یہ آراء دو ذریعوں اور طریقوں سے بعد کے لوگوں تک پہنچیں۔

- ۱: ان کی اپنی آراء اور مباحث کو ان کے تلامذہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، ان کتب کے ذریعے ہم ان کی آراء سے واقف ہوئے۔
- ۲: ان کتب کے ذریعے امام کی آراء کا علم ہوا جو ان کی تالیف ہیں۔ یا ان

کی طرف منسوب ہیں۔
 ان ندیم کے مطابق ایسی چار کتابیں ہیں جن کی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی گئی۔

۱: الفقہ الاکبر

۲: العالم والمعلم

۳: ایک رسالہ جو انہوں نے عثمان البتی کو لکھا، جس میں ایمان کی حقیقت بیان کی گئی اور یہ واضح کیا کہ ایمان اور عمل میں باہمی ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

۴: کتاب الرد علی القدریہ۔

ان چاروں کتب و رسائل کا مرکزی موضوع عقائد اور کلامی مباحث ہیں^(۱۰)۔

الفقہ الاکبر:

یہاں میں صرف امام صاحب کی ایک تالیف پر گفتگو کروں گا جو ”الفقہ الاکبر“ کے نام سے موسوم ہے۔ متکلمین اور اصولیین نے اس تالیف پر خاص توجہ دی ہے۔ اگرچہ یہ بہت مختصر اور مجمل رسالہ ہے لیکن تمام تراجم و اختصار کے باوجود عقائد پر اسے ایک جامع اور مستند تحریر مانا گیا ہے۔ یہ رسالہ امام صاحب سے مختلف روایات کے ذریعے مروی ہے۔

- ۱: روایت حماد بن ابی حنیفہ۔ حماد، ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹا باپ سے جو روایت بیان کرتا ہے وہ بلا واسطہ اور بلا فصل ہوتی ہے، اور عام حالات میں اس کو مستند مانا جاتا ہے۔ حماد کے ذریعے امام کی اس تحریر کے استناد کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ملا علی قاری جیسے جلیل القدر فقیہ و محدث نے اس کی شرح لکھی۔

۲: روایت اہل مطہر علی۔ ابو مطہر کی روایت کردہ تحریر ”الفہم الاوسط“ کے نام سے مشہور ہے، اور ابو الیث شمر قدی، اور عطاء بن علی جوزجانی نے اس کی شرح لکھی ہے (۱۱)۔

”الفہم الاکبر“ کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

”الفہم الاکبر“ عقائد کا مختصر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی کی ہے۔ یہ رسالہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چھپ گیا ہے۔ اہل علم نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ مثلاً: محی الدین محمد بن بہاء الدین (متوفی: ۹۳۵ھ)، مولی الیاس بن ابراہیم اسندی، حکیم اسحاق، شیخ اکمل الدین (م: ۸۷۹ھ) اور ملا علی قاری۔

ملا علی قاری کی شرح اہل علم میں مقبول اور متداول ہوئی۔

حکیم اسحاق کی شرح کو ابوالبقاء احمدی نے ۹۱۸ھ میں نظم کیا۔ اصل کتاب کو ابراہیم بن حسام نے نظم کیا، وہ شریفی کے نام سے مشہور ہیں (۱۲)۔

امام صاحب کے معروف و مشہور تذکرہ نگار ابن البرزازی ”الفہم الاکبر“ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”مگر یہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ نے از خود کوئی کتاب تالیف نہیں کی تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ خیال معتزلہ کا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس بات کے پھیلائے سے ان کی غرض یہ تھی کہ کتاب ”الفہم الاکبر“ اور ”العالم و العلم“ کی امام صاحب سے نفی ہو جائے۔ ان دونوں کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ بخاری کی تالیف ہے۔ مگر معتزلہ

کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیوں کہ میں نے شیخ الملة والدین علامہ کردی العمادی کے قلم سے ان دونوں کتابوں پر حواشی لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ دونوں کتابیں امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے ہیں۔ اور اس پر مشائخ کی اکثریت متفق ہے۔“ (۱۳)

معتزلہ اور ان کی طرح دوسرے باطل فرقے امام ابو حنیفہ سے مناظروں اور مباحثوں میں بری طرح پسپا ہوئے، امام ابو حنیفہ کے علم و فضل، اور اس سے زیادہ ان کی ذہانت طباعی اور کثرت رسی کے ہاتھوں منحرف گردہ جس طرح لاچار رہ چکے تھے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عام لوگوں اور اہل علم و فضل کی نظروں میں امام کے مقام و مرتبے کو گرا دیں۔ جو اہل علم امام کی آراء سے متفق نہیں تھے وہ بھی ان کی علمی عظمت کے قائل تھے، بلکہ یہ کتنا حقیقت سے قریب تر ہو گا کہ اس دور کے دوسرے فقہاء کی نسبت ابو حنیفہ کو زیادہ ہدف تنقید بنانا بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ معاصر فقہاء سے عظیم تر ہیں۔

معتزلہ عقل پرست تھے، انہوں نے یہ راہ اپنائی کہ جو تحریر ان کے عقائد پر ضرب لگاری تھی اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تحریر نہیں بلکہ ابو حنیفہ بخاری کی ہے، تاکہ اس تحریر کے درجہ اعتبار کو کم کر سکیں۔

علامہ شبلی نعمانی نے یہ لکھنے کے بعد کہ: ”الفہم الاکبر عقائد کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی کی ہے، یہ رسالہ چھپ گیا ہے۔“ یہ عبارت شبلی نعمانی نے ”امام صاحب کی تصنیفات کے“ زیر عنوان درج کی ہے۔ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ، ”متعدد اہل علم نے اس کی شرحیں لکھیں۔“

اس سب کے باوجود پھر یہ بات کہی :

”ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔“ (۱۳)

علامہ شبلی نعمانی کی یہ رائے کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہی مصنف کی دو کتابوں کا طرز تحریر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک کتاب کی دوسری کتاب سے کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہرگز ضروری نہیں کہ ایک مصنف کی تمام کتابوں اور تحریریں کا ایک ہی رنگ اور ایک ہی اسلوب ہو۔

دوسرے اہل علم کا حوالہ میں بعد میں دوں گا۔ خود شبلی نعمانی کی دو کتابوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ ”سیرۃ النبی“ اور ”الکلام“، دونوں میں موازنہ کیجئے۔ دونوں کا موضوع مختلف، بلکہ بہت زیادہ مختلف، زبان مختلف، انداز بیان مختلف، موضوع مختلف۔ کیا ان بنیادی اختلافات کی بنا پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں شبلی نعمانی کی نہیں ہو سکتیں۔ یا یوں کہنا جائے کہ شبلی کا اصل رنگ اور موضوع میرت نگاری ہے۔ سیرۃ النبی کے علاوہ، سیرۃ عمر فاروق اعظم، سیرۃ النعمان (امام ابو حنیفہ کے حالات و علمی آثار) الغزالی، یہ ہے شبلی کا میدان، الکلام اور علم الکلام کو شبلی کی تصنیف کیسے کہا جائے؟ لیکن جیسے سیرۃ النبی، میرت عمر فاروق، اور سیرۃ النعمان، شبلی نعمانی کی تصانیف ہیں اسی طرح الکلام اور علم الکلام بھی شبلی ہی کی تصانیف ہیں۔

مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن جس شخص کے برس با برس زیر مطالعہ رہی ہو، اس کے بعد اس کو بہمنستی زیور اور اصلاح الرسوم پڑھوائی جائے تو وہ مشکل سے یقین کرے گا کہ یہ ایک ہی شخص کی تصنیف ہیں۔

بہمنستی زیور اور اصلاح الرسوم جیسی کتابوں کے مصنف کے لیے بیان القرآن جیسی کتاب لکھنا ممکن نہیں ہے اور بیان القرآن کے مصنف کی طرف اصلاح الرسوم کو منسوب کرنا غیر متوازن ہی بات ہے۔

اس طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ کوئی سوچے امام غزالی کی تہافت الفلاسف اور مکاشفۃ القلوب میں کیا قدر مشترک اور باہمی مناسبت ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ ”الفقہ الاکبر کی زبان اور اس کا اسلوب بیان ہی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ابو حنیفہ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے انداز تحریر میں وہی سادگی ہے جو اسلام کے صدر اول میں تھی۔

علامہ شبلی نعمانی نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ : فخر الاسلام بزدوی، اور بحر العلوم مولانا عبد العلی نے ”الفقہ الاکبر“ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کیا کہ ملا علی قاری نے اس کی شرح لکھی ہے، دنیا کی بیشتر لائبریریوں میں موجود ہے۔ کیا ملا علی قاری اس درجے کے آدمی تھے کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ابو حنیفہ کی تالیف نہیں ہے؟

اس حوالہ سے ایک اور بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ عقائد کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی جو آراء اور نظریات دوسرے ذرائع سے ملتے ہیں، کیا ان میں اور الفقہ الاکبر میں درج آراء میں مطابقت ہے یا اختلاف؟ اگر ان دونوں میں اختلاف نہ ہوتا تو پھر یہ کہا جاسکتا تھا کہ ”الفقہ الاکبر“ امام کی تالیف نہیں ہے۔ ان کی طرف منسوب کر دی گئی۔ لیکن یہ حقیقت تمام اہل علم پر عیاں ہے کہ عقائد کے بارے میں امام صاحب کی ان آراء میں جو الفقہ الاکبر کے علاوہ دوسرے ذرائع سے اہل علم تک پہنچیں، اور ان آراء میں جو الفقہ الاکبر میں مذکور ہیں، کلی مطابقت ہے۔ زمانے کے تقدم اور تاخر سے جزوی فرق پڑ سکتا ہے، وہ لائق اعتناء نہیں گردایا جاتا۔

عقائد کے بارے میں امام صاحب کا جہم بن صفوان کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ طویل بھی ہے اور معرکہ الآراء بھی، کیوں کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص عقیدہ سے نہیں۔ موفق بن احمد کی اور ابن عبد البر جیسے ثقہ مذکرہ نگاروں نے اپنی مؤلفات میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس مناظرے کو سنیے، اور پھر ”الفہم الاکبر“ کا مطالعہ کیجیے۔ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ مناظرہ الفہم الاکبر کا خلاصہ ہے، یا الفہم الاکبر اس مناظرے کی ایک واضح تحریری صورت ہے۔

موفق بن احمد کی لکھتے ہیں:

”جہم بن صفوان امام صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا، اس نے کہا: ”حنیفہ! میں تم سے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔“

امام صاحب نے جواب دیا: ”تمہارے ساتھ گفتگو زیب نہیں دیتی، تم جن مسائل پر غور و فکر کر رہے ہو وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔“

اس نے کہا: آپ نے میری گفتگو نہیں سنی، مجھ سے کبھی ملاقات فی کی بھر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟

امام صاحب نے کہا: ”یہ باتیں تمہارے متعلق مشہور ہو چکی ہیں اور عام و خاص کو ان کا علم ہو چکا ہے، اس لیے مجھے تمہارے متعلق کہنے کا حق پہنچتا ہے۔“

جہم نے کہا: ”میں تو آپ سے صرف ایمان کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔“

امام صاحب نے کہا: ”اب تک تم ایمان کو نہیں سمجھ سکے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔“

جہم نے کہا: ”نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کی ایک قسم کے متعلق شبہ ہے۔“

امام صاحب: ”ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔“

جہم: ”آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے متعلق کفر کا فتویٰ صادر کریں۔“

امام صاحب: ”اچھا سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟“

جہم: ایک شخص دل سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہمسر، اس کی صفات کو ماننا ہے اور یہ کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، مگر ان باتوں کا زبان سے اقرار نہیں کر پاتا کہ فوت ہو جائے گا تو کیا اس کی موت ایمان پر ہوگی یا کفر پر؟

امام صاحب: ”ایسا شخص کافر اور جہنمی ہے، جب تک کوئی شخص دل کے اعتراف کے ساتھ ان باتوں کا زبان سے اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔“

جہم: ”جب وہ صفات الہی کا اعتراف کرتا ہے تو مومن کیسے نہیں ہو سکتا۔“

امام صاحب: ”اگر تمہارا قرآن پر ایمان ہے اور تم اسے حجت مانتے ہو تو گفتگو ممکن ہے، ورنہ ہم اس شخص سے کس طرح گفتگو کر سکتے ہیں، جو سرے سے ملت اسلام ہی کا منکر ہے۔“

جہم: ”میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے حجت مانتا ہوں۔“

امام صاحب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق دو چیزوں سے قرار دیا ہے یعنی دل اور زبان۔

چنانچہ اس آیت کریمہ میں مذکور لوگ:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا

جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ، فَأَقَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ . (۱۵)

(یعنی اور وہ جب اسے سنتے ہیں ، جو رسول پر نازل ہوا ، تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھتے ہیں ، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم مسلمان ہو گئے ، ہمیں ان کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کونسا عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ امید رکھیں کہ خدا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا ، سو ان کو اس قول کے عوض میں خدا ایسے باغ دے گا جن کے نیچے سریریں جاری ہوں گی ، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کی ایسی ہی جزا ہے)۔

معرفتِ قلب اور اقرارِ لسان کی بنا پر جنت میں پہنچائے گئے ، اور انہیں مومن تسلیم کیا گیا تو اقرار اور تصدیق باللسان کی بنیاد پر ۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَّبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْمُسْتَضَى وَمَا أُوْنِي مَوْسَى وَهَارُونَ وَمَا أُوْنِي النَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا . (۱۶)

(مسلمانو کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس حکم پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم ، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور اولادِ یعقوب کی طرف بھیجا گیا ، اور اس حکم (متجزہ) پر بھی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دیا گیا ۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں ۔ سو اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم

(مسلمان) تو وہ بھی راہِ حق پر لگ جائیں گے)۔

نیز فرمایا :

وَالزَّيْمَةُ كَلِمَةُ التَّقْوَى . (۱۷)

(اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھا)۔

نیز فرمایا :

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ . (۱۸)

(اور یہ سب انعام ان پر اس لیے ہے کہ کلمہ طیبہ کے اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی)۔

نیز فرمایا :

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ . (۱۹)

(اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے)۔

نیز فرمایا :

يَشِيتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . (۲۰)

(اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے)۔

اور حدیث میں ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا .

(لا الہ الا للہ کہو تو فلاح یاب ہو جاؤ گے)

اس حدیث میں فلاح کا دروددار اقرار باللسان پر ہے اور معرفتِ قلبی پر اتفاقاً نہیں کیا گیا ۔

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ كَدًّا .

(جو شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور دل میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ آگ سے نکال لیا جائے گا)

اس حدیث میں بھی صرف دل کے اعتراف پر اکتفا نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار پر نجات معلق ہے ۔

اگر صرف اعتراف قلبی ہی کافی ہوتا اور اقرار باللسان کی ضرورت نہ ہوتی تو جو شخص زبان سے مکر ہو دل سے ماننا ہو اسے بھی مؤمن ہونا چاہیے ، تمہارے قول کے مطابق ابلیس لعین تو سب سے بڑا مؤمن ہو گا ، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے ، مارنے والا ہے ، دوبارہ زندہ کرنے والا ، گمراہ کرنے والا ہے ۔ چنانچہ قرآن نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ۔
قَالَ رَبِّمَا أَغْوَيْتَنِي . (۲۱)

(ابلیس نے کہا : اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے)
نیز کہا :

أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . (۲۲)

(ابلیس نے کہا ”اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے“)
یہ بھی کہا :

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ . (۲۳)

(ابلیس نے کہا : اے خدا تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے)

اور کفار بھی تو دل سے اللہ کو پہچانتے ہیں مگر زبان سے انکار کرتے ہیں ، تو انہیں بھی مؤمن سمجھنا چاہیے ، چنانچہ قرآن میں ہے :

وَجَعَلُوا بَيْنَهَا وَاسْتَبَقَتْهَا أَنْفُسُهُمْ . (۲۴)

(کافران معجزات کے بارے میں انکار کرتے تھے حالانکہ ان کا دل یقین رکھتا تھا)

مگر باوجود دل سے اقرار کر لینے کے کہ اللہ ایک ہے زبان سے اقرار کی بنا پر انہیں مؤمن قرار نہیں دیا ۔

نیز فرمایا :

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ . (۲۵)

دوسرے مقام پر فرمایا :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . أَعَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ . (۲۶)

(اے نبی) فرمادیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے ؟ یا کون مالک ہے سمع اور ابصار کا ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تدبیر امر کرتا ہے ؟ پس جلد کہیں گے ، اللہ ۔ پس کہہ دیجئے پھر کیوں نہیں ڈرتے ، پس یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے ۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان سے انکار کی صورت میں صرف معرفت قلبی بے کار ہے ۔

نیز فرمایا :

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ . (۲۷)

(انہیں ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکار وجود کے ساتھ معرفت قلبی بے کار چیز

ہے۔

یہ ساری گفتگو سن کر جہم نے کہا :

”تم نے میرے دل میں کچھ شبہ ڈال دیا ہے اب میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔“ (۲۸)

پھر کسی نے امام صاحبؑ کے اس قول پر کہ اگر کوئی شخص دل سے اعتراف کرے مگر زبان سے اقرار کیے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہو گا۔

تعلیق کرتے ہوئے لکھا ہے :

”امام صاحب کے قول کی تاویل یہ ہے کہ جو شخص عدم اقرار سے متہم ہو وہ کفر کی موت مرے گا ورنہ جس شخص پر یہ تمت نہ ہو مثلاً ایک شخص سمندر کے اندر کسی جزیرے میں یا کسی غار میں مر جاتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو سکتا۔“ (۲۹)

ان تصریحات سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ امام صاحبؑ ایمان کو دو چیزوں

سے مرکب مانتے ہیں :

۱۔ اعتقاد جازم

۲۔ اذعان ظاہر

یعنی اعتقاد جازم کے ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے ، کیوں کہ اقرار لسانی ہی اذعان قلبی کا مظہر بیٹا ہے ، اسی لیے امام صاحبؑ سے ایمان کی تقسیم کے سلسلے میں مروی ہے کہ دل کے ساتھ یقین کرنے والا دیتا تو مؤمن ہو سکتا ہے۔ مگر عند الناس وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ الانشاء میں امام صاحبؑ سے ایمان اور اس کی اقسام سے متعلق مروی ہے کہ ابو مقاتل امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا :

”ایمان معرفت و تصدیق اور اقرار باللسان دونوں کا نام ہے اور تصدیق کے لحاظ سے مؤمن کی تین قسمیں ہیں۔

۱: بعض تو اللہ تعالیٰ اور رسالت کا دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں۔

۲: بعض دل سے تصدیق کرتے ہیں مگر زبان سے تکذیب کرتے ہیں۔

۳: اور بعض اس کے برعکس ہیں یعنی وہ زبان سے تصدیق کرتے ہیں ، مگر دل سے انکار کرتے ہیں۔

پس جو لوگ دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مؤمن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے ، وہ عند اللہ کافر ہیں اور لوگوں کے نزدیک مؤمن ، کیونکہ لوگ کسی کے دل کی حالت کو تو نہیں جان سکتے لہذا انہیں شہادت لسانی کی بنا پر مؤمن مان لینا چاہیے اور دل کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے اور جو شخص تقیہ سے کام لے کر کفر کفر کہہ دیتا ہے ، وہ لوگوں کے نزدیک کافر ہو گا گو اللہ کے نزدیک مؤمن ہو گا۔ (۳۰)

جہم بن صفوان کے ساتھ امام کے مذکورہ بالا مناظرے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ الاکبر میں عقائد سے متعلق وہی آراء مذکور ہیں جو تاریخی روایات کے ذریعے اہل علم تک پہنچیں اور سب نے ان کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا۔

محمد میاں صدیقی

جمادی الآخر ۱۴۱۹ھ

اسلام آباد

حواشی و حوالہ جات

- ۱: زبیری: محمد بن احمد بن عثمان۔ حافظ۔ تذکرہ الحفاظ (طبع: دائرة المعارف حیدر آباد دکن ۱۹۵۵ء)۔ ج: ۱، ص: ۳۹۔ طبقہ پنجم۔
- ۲: محمد ابو زہرہ: استاد امام ابو حنیفہ۔ حلیۃ، عصرہ و آراء۔ (طبع: لاہور ۱۹۲۶ء)۔ ص: ۲۶۔ (بروز)۔
- ۳: شبلی نعمانی: سیرۃ النعمان۔ (طبع: ملتان۔ سن۔ ن)۔ ص: ۳۰۔
- ۴: محمد علی صدیقی: مولانا امام اعظم اور علم حدیث۔ (طبع: سیالکوٹ۔ ۱۹۶۶ء)۔ ص: ۸۱۔
- ۵: ایضاً۔ نیز سیرۃ النعمان (شبلی نعمانی)۔ امام کے تمام تذکرہ نگاروں کے تابعی ہونے کے قائل ہیں۔
- ۶: سیرۃ النعمان (شبلی)۔ ص: ۸۹، ۹۰۔
- ۷: ابن خلکان: احمد بن محمد بن ابراہیم۔ وفیات الاعیان، (طبع: قاہرہ ۱۹۳۸ء)۔ ج: ۵، ص: ۲۳۔
- ۸: امام ابو حنیفہ۔ حلیۃ، عصرہ و آراء۔ (محمد ابو زہرہ)۔ ص: ۱۱۵۔
- ۹: ابن ندیم: محمد بن اسحاق۔ الفہرست۔ (طبع: دار المعرفہ بیروت ۱۹۷۸ء)۔ ص: ۶۸۵۔
- ۱۰: الفہرست (ابن ندیم)۔ ص: ۲۸۵۔
- ۱۱: امام ابو حنیفہ۔ (ابو زہرہ)۔ ص: ۳۰۲۔
- ۱۲: سیرۃ النعمان (شبلی)۔ ص: ۱۳۳، ۱۳۴۔
- ۱۳: امام ابو حنیفہ۔ (ابو زہرہ)۔ ص: ۳۰۲۔
- ۱۴: سیرۃ النعمان۔ ص: ۱۳۸۔
- ۱۵: القرآن: ۸۳/۵۔
- ۱۶: القرآن: ۱۳۶/۲۔
- ۱۷: القرآن: ۲۶/۳۸۔

- ۱۸: القرآن: ۲۴/۲۴۔
- ۱۹: القرآن: ۱۰/۳۵۔
- ۲۰: القرآن: ۲۷/۱۳۔
- ۲۱: القرآن: ۳۹/۱۵۔
- ۲۲: القرآن: ۱۳/۷۔
- ۲۳: القرآن: ۱۲/۷۔
- ۲۴: القرآن: ۱۳/۲۷۔
- ۲۵: القرآن: ۸۳/۱۶۔
- ۲۶: القرآن: ۳۱/۱۰۔
- ۲۷: القرآن: ۱۳۶/۲۔
- ۲۸: مناقب امام اعظم (موفق بن احمد مکی)۔ ج: ۱، ص: ۱۳۵۔ ۱۳۸۔
- ۲۹: ایضاً۔
- ۳۰: ابن عبد البر: الاستقاء۔ ص: ۸۸، ۸۹۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

توضیح

(۱) اَصْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يَصِحُّ الْإِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ :
آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ،
وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی ، وَالْحِسَابِ ، وَالْمِيزَانِ ،
وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حَقٌّ .

(۱) توحید کی وہ بنیاد جس پر اس عقیدہ کی مستحکم عمارت استوار ہو ،
کے لیے (زبان سے) یہ کہنا ضروری ہے کہ ، ”میں اللہ پر، اس کی کتابوں
پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، ہر اچھی اور بری
تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے (مقدر) ہونے پر، روزِ جزا اور سزا پر،
میزانِ عدل اور جنت اور جہنم پر ایمان لایا۔“ اور (دل سے یہ تسلیم کرنا
کہ) یہ تمام باتیں حق ہیں۔

عقائد کے سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ اور اصل الاصول یاد رکھنا ضروری ہے
کہ ان پر دل سے ایمان لانا یعنی ان کی تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا لازمی
ہے۔ محض زبان سے اقرار کرنا جب کہ دل ان کی تصدیق پر مائل نہ ہو منافقت

کہلاتا ہے۔ اسی طرح دل تو انہیں تسلیم کرنے پر آمادہ ہو تاہم زبان سے اقرار نہ
کیا جائے تو بھی آدمی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور مومن نہیں کہلاتا۔
اس پیراگراف میں جن عقائد کا ذکر ہے انہیں ہم تین اقسام میں تقسیم کر
سکتے ہیں :

- ۱۔ توحید ذات و صفات باری تعالیٰ۔ اس کی تفصیلات آئندہ آ رہی ہیں۔
 - ۲۔ رسالت۔ : اس میں انبیاء و رسل، کتب سماوی اور ملائکہ پر ایمان لانا
شامل ہیں۔
- انبیاء کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، جن میں سے رسولوں
کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ نبی کا لفظی معنی ہے خبر دینے اور راہِ ہدایت دکھانے
والا، جب کہ رسول کا لفظی معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ وہ نبی جو صاحبِ شریعت
اور صاحبِ کتاب تھے رسول کہلاتے ہیں۔ گویا ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی
رسول نہیں۔

جن انبیاء اور رسل کا ذکر قرآن میں مذکور ہے ان پر نامِ تمام ایمان لانا
اور باقی انبیاء پر حیثیتِ مجموعی ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض پرانے اور قدیم مذاہب
کے بانی حضرات جیسے زردشت وغیرہ یا بنی اسرائیل کی کتب مقدسہ میں مذکور بعض
مذہبی شخصیات کے نبی یا رسول ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں سکوت اور توقف
بہتر ہے، کیونکہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے تو کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر
ہے۔ کتب سماوی میں چار آسمانی اور الہامی کتابوں یعنی توریت، زبور، انجیل اور
قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ عمل صرف قرآن حکیم پر مطلوب اور
مقبول ہے، کیونکہ سابقہ امم کی طرف نازل کردہ کتب اور صحف کی تعلیمات کو
مکمل طور پر قرآن کریم میں سمو دیا گیا ہے جبکہ موجودہ شکل میں ان کتب کے
مندرجات کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا کون سا حصہ اصلی

حالت پر ہے۔ البتہ ان کتب کا ادب و احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔

۳۔ آخرت: اس عقیدہ کے تحت مرنے کے بعد منکر نکیر کا سوال و جواب، عالم برزخ کی زندگی، قیامت، بعث بعد الموت یعنی ارواح کا ان کے جسموں میں پھر سے لوٹایا جانا، حشر نشر، حساب کتاب اور جنت جہنم جیسے عقائد آتے ہیں۔

توحید کا مفہوم

(۲) وَاللّٰهُ تَعَالٰی وَاحِدٌ لَا مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ اَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ . لَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَشَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يُزَالُ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الدَّائِيَةِ وَالْفِعْلِيَةِ .

(۲) اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن گنتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ وہ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی مانند اور مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز اس کی مانند اور مشابہ ہے۔ وہ اپنے اسمائے حسیٰ اور ذاتی و فعلی صفات کے ساتھ ازل سے ہے اور بد تک رہے گا۔

گنتی کے اعتبار سے اللہ کے ایک نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ گنتی میں ایک کا ہندسہ اگرچہ ایک ہے لیکن اسے نصف، تہائیوں اور چوتھائیوں وغیرہ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جبکہ ذات باری تعالیٰ تقسیم اور تجزی سے پاک ہے۔

اس کا کوئی شریک اور ہم سر نہیں۔ اس کی مثال کسی بھی محسوس اور غیر محسوس یا خیالی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔ نہ تو کوئی اس کی ذات میں شریک ہے کہ اس کا بیٹا ہو یا اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہو۔ کیونکہ اس کی جملہ

مخلوقات غیر ذاتِ باری تعالیٰ ہیں۔ اس کے نور سے کسی کی تخلیق کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کی ذات میں سے کچھ حصہ الگ ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی ذات میں سے اتنا ہی حصہ کم ہو گیا، اور یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کمی بیشی سے پاک ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی کمیتا ہے اور ان میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا علم، قدرت طاقت اور اختیار وغیرہ اللہ کے علم، قدرت، طاقت اور اختیار وغیرہ کے برابر ہو۔ اس کی مخلوقات میں اس طرح کی صفات نہایت ہی اونٹنی درجے کی ہیں اور وہ بھی اس کی عطا کردہ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے علم و اختیار کے مقابلے میں مخلوقات کا مجموعی علم و اختیار وغیرہ بھی سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم تر حیثیت کا ہوتا ہے۔

ذاتی اور فعلی صفات

(۳) اَمَّا الزَّائِيَةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ . وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ وَالتَّرْزِيقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصَّنْعُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ صِفَةٌ وَلَا إِسْمٌ .

(۳) اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہیں : اس کا زندہ ہونا، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا سننا اور دیکھنا اور اس کا ارادہ۔ جبکہ اس کی فعلی صفات میں اس کی صفتِ تخلیق، اس کا رازق ہونا، اس کی صفاتِ انشاء، ابداع اور صنعت گری وغیرہ جیسی وہ صفات شامل ہیں جن سے اس کا فعال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اپنی ان جملہ صفات اور اسمائے حسنیٰ کے ساتھ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اس کی کوئی بھی صفت یا نام حادث نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں :

۱ : ذاتی۔

۲ : فعلی۔

دونوں طرح کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔

ذاتی صفات سے مراد ایسی صفات ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ

سے متصل ہیں اور اس سے وہ صفات کسی بھی لمحہ کے لیے جدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی صفات کے ساتھ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بالقوة اور بالفعل متصف ہے۔

فعلی صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ظہور تب ہوتا ہے جب وہ اس کی مخلوق پر واقع ہوتی ہیں اور ان کے حق میں اس کا نتیجہ اچھے یا برے، نعمت یا نکت، رحمت یا زحمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالقوة ازل سے متصل چلے آ رہے ہیں اور ان کا اظہار بالفعل وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔

جس طرح اس کی ذات کی مثال کسی مخلوق سے نہیں دی جاسکتی، اسی طرح اس کی جملہ صفات کامل، مکمل اور اکمل ہونے میں اس کی مخلوقات کے ناقص اور نامکمل صفات سے ممتاز اور متمیز ہیں اور انہیں مخلوقات کی ناقص صفات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

صفات الہی کا ازلی ہونا

(۴) لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِهِ وَالْعِلْمُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ فِي الْأَزَلِ وَمَتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ وَالْكَلَامُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَخَالِقًا بِتَخْلِيْقِهِ وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَقَاعِلًا بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَالْفَاعِلُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقٌ وَفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ۔

(۴) وہ اپنی صفت علم سے ہمیشہ سے متصف چلا آ رہا ہے اور اس کا علم اسی کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آ رہا ہے اور اس کی قدرت اسی کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت کلام سے ہمیشہ سے متصف چلا آ رہا ہے اور اس کی صفت کلام اسی کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت خلق سے ہمیشہ سے متصف چلا آ رہا ہے اور اس کی صفت تخلیق اسی کی طرح قدیم ہے۔ وہ اپنی صفت فعل کے ساتھ ہمیشہ سے متصف چلا آ رہا ہے اور اس کی صفت فعل اسی کی طرح قدیم ہے۔ (کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا) کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی یہ صفت اسی کی طرح قدیم ہے۔ اس کے فعل کا محل وقوع (مفعول) مخلوق ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فعل غیر مخلوق ہے۔

قدامت صفات و ذات باری تعالیٰ

(۵) وَصِفَاتُهُ فِي الْآزَلِ غَيْرُ مُحَدَّثَةٍ وَلَا مَخْلُوقَةٍ وَمَنْ قَالَ
إِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ أَوْ مُحَدَّثَةٌ أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيهِمَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ
تَعَالَىٰ.

(۵) اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی نہ تو حادث ہیں اور نہ ہی مخلوق ،
جو یہ کہے کہ یہ مخلوق ہیں یا حادث ہیں یا اس کے بارے میں توقف
کرے یا کسی شک و شبہ میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے ۔

عقیدہ کا درست ہونا، پختہ ہونا اور مشکوک و شبہات سے پاک ہونا ضروری
ہے۔ عقیدہ کی مثال بیج کی ہے ، اگر کوئی شخص زمین ہموار کرتا ہے ، اس پر پل
چلاتا ہے ، اس میں کھادیں اور نالیاں بناتا ہے ، پھر اسے پانی دیتا ہے ، مگر اس میں
بیج نہیں ڈالتا تو اس کے یہ تمام اعمال بیکار جائیں گے ، اور وہ کچھ بھی کانٹے کے
قابل نہیں ہو گا۔ اگر وہ ان تمام اچھے اعمال کے بعد کوئی نقصان دہ یا بے فائدہ
پودوں وغیرہ کا بیج بوائے گا تب بھی بول اور کانٹے ہی اس کے نصیب میں ہوں
گے ۔ نیز جو شخص اس طرح کے اعمال صالحہ کے بعد ناقص اور کرم خوردہ بیج
بوائے گا وہ بھی مطلوبہ فائدہ سے محروم رہے گا۔ بعینہ عقیدہ تمام اعمال صالحہ کے بار
آور ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے ۔ پھر یہ عقیدہ درست بھی ہونا چاہیے اور
ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے ، تب جا کر انسان اپنے اعمال صالحہ کا
بھل پانے کی امید رکھ سکتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعلق چونکہ خود ذات باری تعالیٰ سے ہے لہذا وہ
بھی ہر لحاظ سے اسی کی طرح قدیم اور ازلی ہیں ۔ جبکہ اس کی وہ صفات جن کا تعلق
اس کے فعل سے ہے اس کی ذات کی نسبت سے تو قدیم اور ازلی ہیں البتہ اس کی
مخلوق پر ان کو وارد اور واقع ہونے کے اثرات کے اعتبار سے خود مخلوقات کے لیے
وہ حادث ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے فعل کے غیر مخلوق ہونے اور مفعول جس پر فعل
واقع ہوا ہے اس کے مخلوق ہونے سے یہی مراد ہے۔ مزید تفصیل آگے آرہی ہے ۔
(نوٹ) حادث سے مراد ہے نئی چیز ، جس کا پہلے سے وجود نہ ہو ۔ تمام
مخلوقات حادث ہیں ، صرف ذات و صفات باری تعالیٰ حادث نہیں بلکہ قدیم ہیں
اور یہاں پر قدیم سے مراد ازلی اور ابدی ہوتا ہے ۔

قرآن مجید کلام اللہ

(۶) وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ وَعَلَى اللِّسَنِ مَقْرُوءٌ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْزَلٌ وَلَقَدْ نُنَّا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ وَكُنَّا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَقِرَائَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ .

(۶) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے ، دلوں میں محفوظ ہے ، زبان سے اسے پڑھا جاتا ہے اور نبی کریم ﷺ پر اتارا گیا ہے ۔ ہم اپنی زبان سے قرآن مجید کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہیں ، نیز ہمارا قرآن مجید کو تحریر کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے اور ہمارا قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا عمل بھی مخلوق ہے ، لیکن خود قرآن مجید (حیثیت کلام اللہ) غیر مخلوق ہے ۔

معتزلہ قرآن کریم کو حادث اور مخلوق مانتے تھے ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے ، اور اس کی جملہ صفات ازل ، قدیم اور غیر مخلوق ہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کامل ، مکمل اور اکمل چلا آ رہا ہے ۔ اور وہ اپنی ذات و صفات میں کسی بھی قسم کی کمی ، خامی اور نقص سے ہمیشہ سے پاک ہے ۔ کوئی دور ایسا نہیں آیا جب اس کی ذات میں کسی چیز کی کمی تھی جو بعد میں پوری ہوئی ہو یا

اس کی کوئی صفت نامکمل تھی جو بعد میں مکمل ہوئی ہو ، لہذا اس کی حمد صفات کی طرح اس کا کلام بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے ۔

البتہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے ۔ چونکہ ہم مخلوق ہیں لہذا ہمارا یہ عمل بھی حادث اور مخلوق ہے ۔ نیز الفاظ کو تحریر کرنے کے لیے ہم نے حروف کی جو علامات وضع کی ہیں وہ بھی ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں جن کی شکل و صورت میں ضرورت کے لیے یا خوشنمائی کے لیے اکثر و بیشتر ہم تبدیلی کرتے رہتے ہیں ، وہ بھی مخلوق اور حادث ہیں ۔ اسی طرح کاغذ ، روشنائی ، قلم اور قرطاس وغیرہ بھی مخلوق اور حادث ہیں ۔ لہذا مصنف میں تحریر شدہ قرآن کریم کے حروف الفاظ اور جملہ مادی اشیاء مخلوق ہیں ۔

قرآن میں مذکور غیر اللہ کا کلام

(۷) وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَىٰ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّبِيِّاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَابْلِيسَ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنْخَبَارًا عَنْهُمْ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَكَلَامُ مُوسَىٰ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٌ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ قَدِيمٌ لَا كَلَامُهُمْ.

(۷) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام نیز فرعون اور ابلیس کی جو باتیں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب باتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں جس میں ان کی کسی ہوئی باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کا تعلق ہے تو وہ غیر مخلوق ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ اور دیگر مخلوقات کا کلام مخلوق ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قدیم، لیکن ان مخلوقات کا کلام قدیم نہیں (بلکہ حادث) ہے۔

قرآن مجید از ابتدائ سورۃ فاتحہ تا انتہاء سورۃ الناس پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے جو امثال و حکم، وعدہ اور وعید، محکم اور مشابہ، اوامر و نواہی، عقائد و ایمانیات، مواظب و نصائح اور قصص و حکایات جیسے مختلف اور متنوع مضامین پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں جاہا انبیاء و رسل اور صالحین امم سابقہ کی باتوں اور ان کے کلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نیز بعض دشمنان خدا جیسے ابلیس، فرعون، یسود

و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کی باتیں اور اعتراضات بھی اس میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں خدا کی مخلوقات کا کلام مذکور ہے وہ بھی کلام اللہ ہیں اور اسی کی طرح قدیم ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم بے کراں، لامحدود اور ازلی اور لیدی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ازل ہی سے اپنے اس وسیع علم کے ذریعے نہ صرف ان کے کلام اور گفتگو کو لفظ بلفظ جانتے تھے بلکہ ان کے انداز و اطوار گفتگو، لب و لہجہ اور نیتوں اور ارادوں تک سے واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس کلام میں بظاہر ان کی طرف سے ان کی جن باتوں کو بیان کیا ہے اس کا وہ کلام بھی ازلی اور قدیم ہے۔ البتہ ان مخلوقات نے اپنے اپنے وقت پر اپنی زبان سے جب یہی کلام ادا کیا تو ان کا یہ کلام خود ان کی طرح مخلوق ہے۔

یہ تصور کرنا ہرگز درست نہ ہو گا کہ انبیاء، فرشتوں یا ابلیس اور فرعون وغیرہ جب یہ گفتگو کر چکے تو یہ باتیں اللہ کے علم میں آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کے ناقص اور نامکمل ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے جو درست نہیں۔ کیونکہ ایسی کوئی ہستی خدا بننے کی اہل نہیں ہو سکتی جس کا علم ناقص اور نامکمل ہو یا حادث ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام عیوب سے پاک اور بلند و برتر ہستی ہے۔

کلام اللہ اور کلام غیر اللہ

(۸) سَمِعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا) وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمًا وَلَمْ يَكُنْ كَلَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا فِي الْآزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِمَةً بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صِفَةٌ فِي الْآزَلِ .

(۸) موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کو سنا تھا ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا ۔ (اس کی) حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب ابھی اس نے موسیٰ سے گفتگو بھی نہیں کی تھی ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اس وقت بھی خالق تھا جب کہ ابھی اس نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو اپنے کلام کے ساتھ گفتگو کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ازل سے ہے ۔

گزشتہ پیراگراف میں عربی متن اور ترجمہ اور تشریح کے ضمن میں جو کچھ بیان ہوا ہے ، یہاں پر اس کی مزید تشریح و توضیح کی جا رہی ہے ۔ تقریباً بارہویں صدی قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور اور وادی طوی

میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام سنا تھا وہ وہی ازل کلام تھا جو خود ذات باری تعالیٰ کی طرح قدیم ہے ۔ جیسا کہ اس نے جب ابھی کسی ایک بھی چیز کو تخلیق نہیں کیا تھا تب بھی وہ خلاق عالم تھا اور وہ اس صفت کے ساتھ ازل سے متصف ہے ۔ اسی طرح وہ اپنے صفت کلام سے بھی ازل سے متصف ہے خواہ مخلوقات کے اعتبار سے اس کا ظہور اور وقوع موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے وقت بارہویں صدی قبل مسیح ہو یا غیر موجودات رحمۃ اللعالمین خاتم النبیین فدائے نفسی و روحی ﷺ پر ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں نزول قرآن مجید کے وقت ۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات المقدم اور المؤخر ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مشیت اور ارادہ کے تحت کسی واقعہ کو پہلے لانے یا کسی واقعہ کو مؤخر کرنے پر قادر ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دو صفات القاض اور الباسط ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو سمیٹنے اور سکیڑنے پر بھی قادر ہے اور چیزوں کو پھیلانے اور وسعت دینے پر بھی ۔ چونکہ وقت بھی ان اشیاء میں شامل ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنا ازل کلام اس قدر ست رفتاری سے چلا دیں یا وقت کو اس قدر وسعت دیدیں اور پھیلا دیں کہ جب وہ کلام اس مطلوب شخص یا ہستی تک پہنچے تو وہ وہی وقت ہو جب اسے اس کلام کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق سنائی دینا چاہیے ۔ مادی دنیا سے ہم اس کی مثال سورج چاند ستاروں کی روشنی سے دے سکتے ہیں جو اپنے منبع سے چلنے کے بعد ہم تک کئی منٹوں یا گھنٹوں کے بعد پہنچتی ہے ۔

یکتا صفات ربانی

(۹) وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ . يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا ، وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا وَيَرَى لَا كَرُؤْيَيْنَا وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا . وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْأَلَاتِ وَالْحُرُوفِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بِلَا أَلَةٍ وَلَا حُرُوفٍ وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةٌ وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ .

(۹) اس کی تمام صفات مخلوقات کی صفات سے ممتاز اور متمیز ہیں ۔ وہ جانتا ہے لیکن ہمارے جاننے کی طرح نہیں ، وہ قدرت رکھتا ہے لیکن ہماری قدرت کی طرح نہیں ، وہ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کے انداز میں نہیں ، وہ بولتا ہے لیکن ہمارے بولنے کے طریقے پر نہیں ، وہ سنتا ہے لیکن ہمارے سننے کے طریقے پر نہیں ۔ (مثلاً) ہم آلات (اعضاء و جوارح) اور حروف کی مدد سے گفتگو کرتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ بغیر آلات اور حروف کے کلام کرتا ہے۔ کیونکہ حروف مخلوق ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات اس کی مخلوقات میں موجود صفات سے بالکل جدا، ممتاز اور بلند و برتر ہیں ۔ مثلاً انسان دیگر حیوانات کی طرح دیکھنے اور سننے جیسی

صفات میں بے شمار مادی اشیاء ، آلات اور اعضاء کا محتاج ہے ۔ مثلاً اگر آنکھیں نہ ہوں یا آنکھوں کا جملہ نظام ٹھیک نہ ہو یا پھر خارجی ذریعہ جیسے روشنی نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکیں گے ۔ اس طرح اگر کان نہ ہوں یا کان کے اندرونی نظام میں کوئی خرابی ہو یا پھر خارجی وسیلہ یعنی ہوا نہ ہو تو ہم سن نہیں سکیں گے ۔ اس کے علاوہ ہماری ان صفات کا دائرہ کار نہایت ہی محدود ہے ، ہم بہت سی مادی چیزیں اپنی ٹھیک ٹھاک آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ، بے شمار آوازیں ایسی ہیں جنہیں ہم صحیح و سالم کانوں سے بھی نہیں سن سکتے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات رویت اور سماعت نہ تو آلات و اعضاء کی محتاج ہے اور نہ دیگر مادی اور غیر مادی اشیاء کی ۔ اس کا علم اور اس کی قدرت وسیع اور لامحدود ہیں اور وہ اپنے علم کے لیے ہماری طرح حواسِ فہم اور دماغ کا اور اپنی قدرت کاملہ کے لیے اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں ہے۔

علام تجسیم خدا تعالیٰ

(۱۰) وَهُوَ شَيْءٌ لَا كُنَّا لَ شَيْءٍ وَمَعْنَى الشَّيْءِ الثَّابِتُ بِأَجْسَمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا حَدٌّ لَهُ وَلَا ضِدٌّ لَهُ وَلَا نِدٌّ لَهُ وَلَا مِثْلٌ لَهُ.

(۱۰) اللہ تعالیٰ بھی ایک شے (چیز) ہے لیکن دیگر اشیاء کی طرح نہیں ہے۔ اور اس شے سے مراد وہ موجودہ ہستی ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے اور نہ ہی وہ عرض ہے۔ (اسی طرح) اس کی کوئی حد ہے نہ ضد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر اور اس جیسا ہے۔

کائنات میں موجود جملہ مادی اور غیر مادی اشیاء کی پہچان اور شناخت کے لیے چند خصوصیات ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً ان کا ایک جسم ہوتا ہے جو مختلف اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ جسم کے یہ اجزاء بذات خود الگ جسم کے طور پر بھی اپنا وجود اور اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ جیسے ہم انسان کی مثال لیتے ہیں: انسان کا ایک جسم ہے جو لاکھوں ہاتھوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہاتھیں لاتعداد خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ ہر خلیہ اپنی جگہ ایک مکمل جسم ہے جو بے شمار مایکھولز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر مایکھول اپنی جگہ ایک مکمل جسم ہے جو متعدد ایٹمز سے مل کر بنتا ہے۔ ہر ایٹم اپنی جگہ ایک مکمل جسم ہے جو بہت سے نیوٹران، پروٹان، الیکٹران اور پارٹیکلز سے مل کر بنتا ہے۔ اس مرحلہ پر الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان وغیرہ اپنا وجود برقرار رکھتے

کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ خود ایٹم کا وجود ان کا محتاج ہے۔ مایکھولز ایٹموں کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے، خلیے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے مایکھولز کے محتاج ہیں، ہاتھوں کا وجود خلیوں کا مرہون منت ہے اور خود انسان کا وجود ان ہاتھوں کے ایک ہم آہنگ اور مربوط نظام کا محتاج ہے۔ گویا اجسام کے لیے محتاجی کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ قائم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی احتیاج سے پاک ہے۔ اللہ کی صفات الغنی اور الصمد کا یہی مفہوم ہے کہ وہ ذات یکما صفات ہر طرح سے بے نیاز ہے۔

کسی بھی جسم کو مکمل طور پر جاننے کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ اس کی ضد کو جاننا ہے۔ عربی مقولہ ہے: "تعرف الاشياء باضدادها" یعنی چیزوں کو ان کی ضد اور بالقابل اشیاء سے پہچانا جاتا ہے۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ جسم نہیں رکھتا لہذا اس کا نہ کوئی ضد ہے اور نہ ہی کوئی مثل یعنی اس جیسا۔ "لیس كمثله شئ" اس کی مثال کسی بھی مادی اور غیر مادی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔

اسی طرح اس کے لیے حدود متعین کرنا کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر ہے اس کے محدود کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ کیونکہ جس چیز کے بھی حدود متعین ہو سکتے ہوں اس میں ابھی اضافہ کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ بات کسی چیز کے نامکمل ہونے کی دلیل ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مکمل ہے اور اس کی صفات بھی مکمل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور چہرہ کا بیان

(۱۱) وَلَهُ يَدٌ وَرَجُلٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ. فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ أَنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالِاعْتِزَالِ وَلَكِنْ يَدُهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاؤُهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ.

(۱۱) اس کا ہاتھ بھی ہے، چہرہ بھی اور نفس بھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے جسم چہرہ، ہاتھ اور نفس کا ذکر کیا ہے وہ اس کی ایسی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن یہ کہنا درست نہ ہو گا کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا اس کی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح اس صفت کا ابطال لازم آئے گا۔ اور یہ قدر یہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ لہذا (درست عقیدہ یہ ہے کہ) اس کا ہاتھ اس کی وہ وصف ہے جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالیٰ اور خوشی اس کی ان صفات میں سے دو ایسی صفتیں ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو انسانی جسم کا خاصہ ہیں اور لوازم ہیں جیسے ہاتھ، چہرہ اور نفس یا جن کا تعلق بعض انسانی اعضاء سے ہے، جیسے غصہ اور خوشی وغیرہ تو ان کی صفات کی تاویل اور توجیہ اس طرح کرنا کہ اس سے خود ان الفاظ کا مفہوم ہی لغو اور باطل ہو جائے درست نہیں ہے۔ ہم ان صفات پر اسی معنی اور مفہوم میں ایمان رکھتے ہیں جو ان الفاظ کو سن کر فوراً ہی ذہن میں آجاتے ہیں، البتہ ان کی حقیقت اور کیفیت ہماری قوت اور اک سے بلند و برتر ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔

معتزلہ نے ان صفات کی جو توجیہ کی ہے وہ اس لیے بھی درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ چاہے تو مثلاً ہاتھ کو الفاظ کے بجائے قدرت یا نعمت کے الفاظ سے اپنی اس صفت کو بیان کر سکتے تھے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، چہرے اور نفس کے لیے مستعمل عربی الفاظ ہی سے اپنی ان صفات کو بیان کیا ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ان الفاظ کو ان کی حقیقت پر محمول نہ کیا جائے، اس لیے ہمیں دور از کار تاویلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تشابہات میں غور و خوض کو ان لوگوں کا شیوہ قرار دیا ہے جن کے دلوں میں کجی اور میز ہا پن ہوتا ہے۔

قضاء و قدر (۱)

(۱۲) خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا . وَهُوَ الَّذِي قَدَرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكُتِبَ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ وَلَكِنْ كُتِبَ بِالرَّصْفِ لَا بِالْحُكْمِ .

(۱۳) اللہ تعالیٰ ہی اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا اور ان اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ازل سے ان کے بارے میں پورا پورا علم رکھتے تھے۔ اسی نے ان اشیاء کو مقدر فرمایا اور انہیں اتمام تک پہنچایا۔ دنیا اور آخرت میں اس کی مرضی اور مشیت، اس کے علم اور قضاء و قدر اور لوح محفوظ میں اس کے تحریر کردہ طریقے سے ہٹ کر نہ تو کچھ ہوتا ہے اور نہ ہو گا۔ البتہ لوح محفوظ میں اس کی تحریر باعتبار وصف کے ہے نہ کہ حکم کے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات البدیع، المبدی اور الفاطر کا معنی اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے والے کے ہیں۔ جبکہ الخالق، الباری اور المصور کا معنی پہلے سے موجود مادہ سے کسی نئی شکل و صورت اور خصوصیات و صفات والی چیز کا پیدا کرنے

والا ہے۔

تقدیر کا لفظی معنی ہے اندازہ لگانا اور قضا کا لفظی معنی ہے فیصلہ کر دینا۔ قضاء و قدر زیادہ تر مترادف معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں حقیقتاً فرق ہے۔ قدر یا تقدیر سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت و خصوصیت اور حالات و واقعات کا رخ دیکھ کر ایک اندازہ قائم کرنا کہ فلاں وقت پر اس شے کی کیفیت کیا ہو گی اور عمل درو عمل کے طبعی اصول کے نتیجے میں اس پر کیا گزرے گی۔ جبکہ قضاء سے مراد کسی شخص کا اپنے علم، شے معلوم کی فطرت و خصوصیت اور حالات و واقعات کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کر دینا کہ فلاں وقت پر اس شے سے فلاں کام لیا جائے گا اور پھر عمل اور رد عمل کے طبعی اصول کے نتیجے میں اس سے فلاں نتائج حاصل کیے جائیں گے۔

بعض اہل علم کے نزدیک تقدیر سے مراد تدبیر ہے، جیسا کہ مشہور لغوی الزجاج اور مفسر قرآن تاضی بیضاوی فرماتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک قضاء اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کا نام ہے۔

لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہر بات لکھ دی ہے جس سے کوئی چیز سر مو بھی انحراف نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ الیکٹرک اشیاء یا کسی بھی مشین کے چھوٹے بڑے تمام پرزوں کے بارے میں ان پرزوں کو بنانے اور انہیں اسمبل کرنے والے نے جو رول اور کردار ان کے لیے متعین کر دیا ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ یہ اصول کائنات کی ہر شے پر صادق آتا ہے بشمول فرشتوں کے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے انہیں ایک طرح کا اختیار دینے سے متعلق اپنے ارادے کا فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا۔ انسانوں کے اسی اختیار پر فرشتے معترض ہوئے اور اپنے خدشات اور اندیشوں کا اظہار کرنے لگے، لیکن انسانوں کے اختیار کا دائرہ بہر حال محدود اور

متعین ہے جس سے تجاوز کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ مثلاً ان کی پیدائش اور موت ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ از خود کسی خاندان یا کسی مخصوص والدین کے ہاں پیدا ہونے کا اختیار نہیں رکھتے یا اس دنیا میں آنے کے لیے کسی خاص وقت اور زمانے کو منتخب کرنے کا اختیار بھی انہیں حاصل نہیں ہے۔ انہیں اپنی موت کے وقت کو مقدم و مؤخر کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے۔ وہ خود کو شیر چیتے یا پرندے کی شکل میں ڈھال نہیں سکتے، وہ بغیر کسی وسیلے کے اڑنے پر قادر نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ وہ اپنی مرضی سے جو زبان سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں، جو ہنر یا فن اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں، روزگار کے لیے جس پیشے کو چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، جس مذہب کو چاہیں اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھے اور برے کی تمیز عطا کی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جس راہ پر چلنا چاہیں چل سکتے ہیں۔ اسی اختیار کو بروئے کار لا کر وہ جزاء یا سزاء، ثواب یا عقاب، جنت یا جہنم کا حقدار بنتے ہیں۔

قضاء و قدر (۲)

(۱۳) وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيئَةُ صِفَاتُهُ فِي الْآزَلِ بَلَا كَيْفٍ يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْدُومَ فِي حَالِ عَدَمِهِ مَعْدُومًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْ جَدَهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمَوْجُودَ فِي حَالِ جَوْدِهِ مَوْجُودًا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاوُهُ . وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ أَوْ يَحْدُثَ لَهُ عِلْمٌ وَلَكِنْ التَّغْيِيرُ وَالِاخْتِلَافُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ .

(۱۳) قضاء و قدر اور مشیت (الہی) اللہ تعالیٰ کی وہ ازلی صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ معدوم شے کو اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ ابھی سرے سے وجود ہی میں نہیں آیا ہوتا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے معدوم کو جب وجود میں لائے گا تو وہ کیسا ہو گا اور اللہ تعالیٰ موجود شے کی موجودگی کو حالت وجود میں بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شے موجود کس طرح فنا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے شے کی حالت قیام کو بوقت قیام بھی جانتا ہے اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی اس حالت قعود کو بھی جانتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اس سے اس کے علم میں کوئی تغیر رونما ہو یا اسے کوئی نیا علم حاصل

ہو۔ تغیر و تبدیلی کا رونما ہونا اور نئی صورت حال کا پیدا ہونا صرف مخلوقات کے نزدیک (خود ان کی ذات کے اعتبار سے) واقع ہوتا ہے۔

کائنات میں اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات، ہم مخلوق کے اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وقت کے پیمانے نہایت ہی محدود ہیں۔ ہم وقت کو سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں اور صدیوں کے پیمانوں سے ناپتے ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو پوری ایک صدی کے پیمانہ وقت کو گزرتا ہوا دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہوں۔ ہمارا پیمانہ وقت محدود ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل بالذات شے بھی نہیں ہے بلکہ ایک نسبی اور اضافیت والی شے ہے۔ یعنی ہم وقت کو سورج کے گرد زمین کے مداری اور محوری گردش کے حوالے سے ناپتے ہیں۔ اس کی محوری گردش سے دن رات بنتے ہیں اور مداری گردش سے ماہ و سال وجود میں آتے ہیں۔ ہماری دنیا بہت محدود ہے، ہماری اس دنیا سے کیسے بڑی لاکھوں دنیاں اس لا محدود کائنات کا حصہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں خالق کائنات کی لا محدود ذات کی طرح اس کے جملہ پیمانہ ہائے صفات بھی لا محدود ہیں۔ لہذا اس کے ہاں وقت کا پیمانہ نہ تو ہمارے محدود پیمانوں کی طرح محدود ہے اور نہ ہی اس کے نزدیک وقت کوئی نسبی اور اضافیت والی شے ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم غور کریں تو جو حقیقت ہم پر منکشف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت تھا ہوا اور ایک جگہ رکا ہوا ہے۔ لہذا اس کے نزدیک نہ تو کوئی زمانہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے، بلکہ سارا زمانہ حال ہی حال ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ اگر دو گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک سمت میں یکساں رفتار سے چل رہی ہوں اور ان کے ڈرائیور ارد گرد سے بے

نیاز ہو کے صرف ایک دوسرے پر نظر رکھیں تو ان کے لیے وہ گاڑیاں ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی لگیں گی۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس دانوں نے زمین کے گرد خلا میں بعض ایسے مصنوعی سیارے بنیاد دیے ہیں جن کی زمین کے گرد گھومنے کی رفتار بعینہ وہی ہے جو خود زمین کی اپنے محور پر گھومنے کی رفتار ہے۔ اس طرح وہ مصنوعی سیارے حرکت کرنے کے باوجود اپنی جگہ ساکت اور ٹھہرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں ساکت سیارے (Stationary Satellites) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

اس ساری گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ نئے واقعات کا پیش آنا یا ان واقعات کے پیش آنے پر نئی معلومات کا حاصل ہونا ہمارے نزدیک وقت کے محدود پیمانوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کا پیمانہ لا محدود ہونے کی وجہ سے ماضی اور مستقبل نام کا کوئی زمانہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہ کوئی واقعہ نیا ہے اور نہ ہی پرانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ازلٰی علم میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تغیر۔ یہ سب کچھ ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی باتیں سمجھانے کی غرض سے ہمارے اعتبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن مجید میں بعض واقعات اور امور کا ذکر کیا ہے اور انہیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔

کفر اور ایمان

(۱۴) خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ سَلِيمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاَهُمْ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنكَارِهِ وَجُحُودِهِ الْحَقِّ بِخِذْلَانِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصَدِيقِهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَنُصْرَتِهِ لَهُ.

(۱۳) اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کفر اور ایمان (دونوں) سے عاری پیدا کیا ہے۔ پھر ان سے خطاب کر کے انہیں (بعض باتوں کا) حکم دیا اور (بعض باتوں سے) منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق جس کے شامل حال ہوئی اس نے اپنی مرضی اور اختیار سے حق کی تصدیق کی اور اقرار کر کے ایمان سے سرفراز ہوا۔

کوئی ماہر کاریگر جب ایک ہی قسم کی بے شمار چیزیں بنانا چاہتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک ہی طرح کے خام مال کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس خام مال کو ایک ہی جیسے مراحل سے گزار کر اس قابل بناتا ہے کہ اس سے یکساں خصوصیات اور صلاحیتوں والی متعدد اشیاء تیار ہو سکیں پھر اس مواد سے اپنی لا جواب کاریگری کے ذریعے بالکل ہی ایک نئی شکل و صورت والے لا تعداد شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بعض اوقات چند اشیاء میں خود ان میں موجود کسی خالی کی وجہ سے اپنی قسم کی دیگر اشیاء سے کم تر رہنے کی، یا پھر سرے سے متعدد خصوصیات

والی چیزیں وجود میں آجاتی ہیں۔ ظاہر ہے ماہر کاریگران کی تخلیق کے تمام مراحل سے غفلت آگاہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون کون سے مرحلے میں کن وجوہ اور اسباب کی بنا پر کس کس چیز میں کیا خالی یا کمی رہ گئی ہے اور آئندہ وہ کس حد تک کارآمد اور مفید یا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ہی تخلیق کردہ بعض چیزوں کی اس کی نظر میں قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے اور بعض کی کم۔ پھر انہی خصوصیات اور صفات کی بنا پر وہ بعض کو صاف ستھرے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اچھے اور عمدہ ترین مقامات پر رکھے جاتے ہیں، ان کی حفاظت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور ہر دیکھنے والی نظر میں ان کے لیے تحسین و آفرین کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ اسی قسم سے تعلق رکھنے والی بعض دوسری چیزوں کو وہ ان میں موجود خصوصیات ہی کی بنیاد پر نہایت ہی حقیر اور معمولی کاموں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے اور وہ اہم اور اچھے مقامات سے دور رکھے جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کی طرف نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔

خالق جن و انس کا معاملہ بھی اس ماہر کاریگر جیسا ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیونکہ اس کی جملہ صفات کامل، مکمل اور اکمل ترین ہیں لہذا وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس میں توفیق الہی سے مستفید ہونے کی صلاحیت ہے اور کس میں نہیں۔ بھلا کسی نے دنیا میں کوئی ایسا زمیندار بھی دیکھا ہے جو زرخیز زمین کو چھوڑ کر تھور زدہ زمین کی تیاری کرتا ہو؟ جب کوئی بھی ہوش مند زمیندار اپنی زمینوں میں ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت کی توفیق کیوں عطا کرے جس کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے کہ اسے توفیق عطا یا نہ عطا کیا ہے۔

وَعَلَّاهُ السَّت

(۱۵) أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهِ فَجَعَلَهُمْ عَقْلَاءَ فَحَاطَبَهُمْ
وَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَأَقْرَأُوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَكَانَ
ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَانًا فَهُمْ يُؤْتَدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَّتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ .

(۱۵) اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اس کی پیٹھ سے نکال کر انہیں
عقل عطا کی اور پھر ان سے خطاب کر کے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا
اور کفر سے منع فرمایا (جس پر) انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رُبوبیت کا اقرار کیا
اور اس طرح وہ ایمان لے آئے اور وہ اسی دینِ فطرت پر پیدا ہوتے
ہیں۔ پھر جو شخص کفر کرتا ہے وہ دراصل اپنی اس فطرت کو تبدیل کر
کے ایمان کو کفر سے بدل ڈالتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لاتا ہے اور حق
کی تصدیق کرتا ہے، وہ گویا اسی دینِ فطرت پر ثابت قدم رہتا اور
مداومت اختیار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کی قیامت تک
آنے والی اولاد کی ارواح کو بھی تخلیق کیا اور پھر ان سب کو مخاطب کر کے پوچھا :
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس کے جواب میں اللہ کی رُبوبیت کا اقرار

کیا۔ گویا اللہ کی رُبوبیت کا اقرار انسانوں کی فطرت میں شامل ہے اور وہ اس فطرت
کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدہ اور اقرار کی یاد دہانی
کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کائنات میں بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں جو
پکار پکار کر اس کے رب ہونے کا اعلان کر رہی ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے
وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل مبعوث کیے اور انہیں معجزات اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس
سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد ﷺ ہیں اور آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن
مجید ہے جس کا اعجاز سابقہ انبیاء کے وقتی معجزوں کے برعکس ہمیشہ کے لیے قائم و
دام ہے۔ کیونکہ یہ خود اللہ کا کلام ہے اور اس میں دلائل و براہین کے ساتھ اللہ
کی رُبوبیت کو ثابت کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رُبوبیت کے انکار کی بنیادی وجہ فطرت کو تبدیل کرنا اور ہکا بونا
ہے۔ اور جہاں بھی اور جب بھی فطرت کو تبدیل کرنے یا اسے ہکا بونے کی کوشش
کی گئی اس کے اثرات ہمیشہ منفی نکلے۔ فطرت میں ہکا بونا اور فساد کے اسباب میں
والدین کی غلط تربیت، ماحول کے برے اثرات، تعلیم کی کمی اور جہالت، دنیاوی
اغراض کو فوقیت اور مادی ترجیحات و میلانات کی شدت وغیرہ شامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اب یہ انسان کا کام ہے کہ
اپنی ترجیحات کا تعین اس طرح کرے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر قربان نہ کر بیٹھے۔

ایمان اور فطرت

(۱۶) وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا خَلَقَهُمْ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا ، وَالْإِيمَانُ وَالْكَفَرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ يَكْفُرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيْمَانِهِ وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ .

(۱۶) اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے نہ تو کسی کو کفر پر مجبور کیا ہے اور نہ ہی ایمان لانے پر۔ اسی طرح نہ تو اس نے انہیں مومن پیدا کیا ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ انہیں محض ان کی شناخت دے کر پیدا کیا ہے، جبکہ ایمان اور کفر بدوں کا اپنا اختیاری فعل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو کفر کرنے والے کے کفر کا جب وہ کافر ہوتا ہے پورا پورا علم ہوتا ہے اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے تو حالت ایمان میں اس کے ایمان کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس طرح نہ تو اس کے علم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اس صفت میں کوئی تغیر رونما ہوتا ہے۔

ہر پیدا ہونے والا چہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ تاہم پیدائش کے

وقت نہ تو وہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی کافر، بلکہ اس میں خیر و شر میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گویا ایمان اور کفر میں سے جس راستے کا بھی آدمی انتخاب کرتا ہے وہ سراسر اس کا اپنا انتخاب اور اس کی اپنی پسند ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کو ایمان پر مجبور کرتا ہے اور نہ ہی کفر پر، کیونکہ دین کے معاملے میں اگر وہ اور زبردستی کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا۔ تاہم جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی محبت اور قدر و منزلت بڑھا دیتا ہے اور کفر و عصیان کو اس کے لیے ناپسندیدہ بنا دیتا ہے، اور جو شخص کفر و طغیان کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تڑھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی حالت پر مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کفر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جبکہ ایمان لانے کے عمل کو وہ پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔

ارادہ و مشیت خلاصہ

(۱۷) وَجَمِيعُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُهَا ، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقُدْرِهِ . وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَأَجِبَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَحَبَّتِهِ وَبِرِضَائِهِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ . وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ وَلَا بِرِضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ .

(۱۷) بندوں کے تمام افعال از قسم حرکت و سکون حقیقتاً ان کے خود کردہ ہیں جبکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ۔ یہ تمام کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت ، اس کے علم اور قضاء و قدر کے تحت سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری والے کاموں کے پیچھے اس کا حکم، اس کی پسندیدگی اور رضامندی ، اس کا علم و مشیت اور قضاء و قدر کار فرما ہوتے ہیں جبکہ اس کی نافرمانی والے کام اس کے علم و مشیت اور قضاء و قدر کے تحت ضرور سرزد ہوتے ہیں مگر ان کے ساتھ اس کی پسندیدگی اور رضامندی اور اس کا حکم شامل حال نہیں ہوتے ۔

، سونا جاگنا وغیرہ یا طاعت و فرماں برداری والے اعمال ہوں یا سرکشی اور نافرمانی پر مبنی اعمال ، ان کی نسبت اگر خود ان کے کرنے والے کی طرف کی جائے تو اپنے ان افعال کا کرنے والا وہ خود ہوتا ہے ۔ کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ارادے اور اپنی قدرت و اختیار سے کرتا ہے ۔ لیکن جب انہی اعمال و افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے ۔ اس کی مثال کسی خود کار مشین اور اس کے آپریٹر سے دی جاسکتی ہے ، کہ اس مشین کے بہت سے پرزے خود کار طریقے سے اپنا اپنا مقررہ کام انجام دیتے رہتے ہیں تاہم ان کی جملہ سرگرمیوں کے پیچھے اس کے آپریٹر کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ اس مشین اور اس کے متعلقہ حصے اور پرزے اس کی مرضی و منشا اور حکم و اختیار کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں ۔ اب اگر یہ مشین اور اس کے پرزے اپنے آپریٹر کے حسب منشا کام کریں تو اس میں اس کا ارادہ ، حکم اور رضامندی ، تیوں شامل ہوتے ہیں ۔ لیکن اگر مشین کے پرزے اس کے حسب منشاء کام نہ کریں تو ان کے چلنے میں اس آپریٹر کا حکم اور ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس کی رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کے کام کرتے ہیں ان کے ان کاموں میں اللہ کا ارادہ ، اس کا حکم ، اس کی خوشی اور رضامندی سب شامل ہوتے ہیں ۔ لیکن اس کی نافرمانی کے کاموں میں اللہ کا ارادہ تو شامل ہوتا ہے مگر اس کی خوشی اور رضامندی شامل نہیں ہوتی۔

عصمت انبیاء

(۱۸) وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنْزَهُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَفْرِ وَالْقَبَاحِ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ ذَلَالَاتٌ وَخَطَايَا .

(۱۸) تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام گناہوں، کفر اور دیگر برائیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ ان سے بعض لغزشیں اور غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہیں۔

انبیاء کرام گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کسی بھی دور میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے باوجودیکہ ان میں گناہوں کے ارتکاب کی قدرت اور صلاحیت ہوتی ہے۔

یہ گناہ کبار میں سے ہوں جن میں کفر و شرک بھی آتے ہیں یا ان کا تعلق صغائر یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہو۔ نیز گھٹیا حرکتوں، نفس گفتگو اور بے مقصد اور فضول باتوں اور کاموں سے انبیاء کرام ہمیشہ دور رہتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔

انبیائے کرام سے البتہ متقاضائے بشریت دنیاوی معاملات میں بھول چوک سرزد ہو جاتی ہے۔ یعنی انبیائے کرام بعض اوقات اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہتر اور افضل عمل پر کسی کمتر اور مضمحل عمل کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ چونکہ یہ چیز بھی اللہ کی نظر میں ان کے شایان شان نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروقت تنبیہ ہوتی ہے جس پر وہ سنبھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ

استغفار کے ساتھ رجوع کرتے ہیں جس سے ان کے درجات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جہاں تک وحی اور رسالت سے متعلق امور کا تعلق ہے تو ان میں وہ بھول چوک سے کبھی محفوظ ہوتے ہیں۔

محکمہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۹) وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَبِيبُهُ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَنَقِيبُهُ . وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى طَرَفَةً عَيْنٍ قَطُّ وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطُّ .

(۱۹) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، اس کے بندے اور رسول و نبی اور اس کے چنے ہوئے اور منتخب کردہ (ہستی) ہیں آپ نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر لمحہ کے لیے بھی نہ تو کسی بت کی پرستش کی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے اور منتخب رسول ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے، انبیاء و رسل کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جملہ صفاتی ناموں میں اللہ کا عہد یعنی بندہ ہوتا سب سے زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ آمیز عقیدت رکھنے اور محبت و احترام میں غلو سے کام لینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہذا آپ کو خدائی

اختیارات تفویض کرتا، عالم الغیب قرار دینا، خدا کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر تسلیم کرنا وغیرہ، آپ سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ آپ کے واضح احکام کی کھلم کھانا فرمانی اور قرآنی آیات کے انکار کے مترادف ہے جن میں نہایت ہی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان چیزوں کی نفی کی گئی۔

خلفائے راشدین اور صحابہ کرام

(۲۰) وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . عَابِدِينَ ثَابِتِينَ عَلَى الْحَقِّ نَوَافِلًا هُمْ جَمِيعًا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِخَيْرٍ .

(۲۰) انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت علی بن ابی طالب المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور حق پر ثابت قدم رہنے والے ان حضرات نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ہمیں ان سب سے محبت ہے اور ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی کو ماسوائے اچھے الفاظ ہر گز یاد نہیں کرتے۔

انبیاء کرام کے بعد بلا شک و شبہ افضل ترین فرد ابو بکر صدیقؓ ہیں جو بالغ مردوں میں سے نبی کریم ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اپنے ایمان کی

طرح واقعہ معراج کو تسلیم کرنے میں بھی انہوں نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے سبب بارگاہ نبوی سے آپؐ کو الصدیق کا لقب ملا۔ قرآن مجید نے آپؐ کے صحابی ہونے کی گواہی دی۔ آپؐ کو رسول اللہ ﷺ کا رفیق غار، ہجرت کا ساتھی اور خلیفۃ الرسول ﷺ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ابو بکر صدیقؓ کے بعد عمر بن الخطابؓ کا مقام و مرتبہ ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے فاروق کا لقب دیا تھا۔ عمرؓ کے اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو طاقتور بنانے کی دعا خود رسول اللہ ﷺ نے کی تھی اور اس طرح آپؐ کو مراد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کتب صحاح میں رسول اللہ ﷺ سے آپؐ کی فضیلت میں متعدد صحیح احادیث مروی ہیں۔ آپؐ کو ابو بکر صدیقؓ کی طرح نبی کریم ﷺ کا سر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

عمر الفاروقؓ کے بعد عثمان بن عفانؓ کا مقام و مرتبہ ہے جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپؓ کو تمام صحابہ کرام میں یہ شرف حاصل ہے کہ آپؓ کے عقد نکاح میں رسول اللہ ﷺ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں جس کی وجہ سے آپؓ کو ذوالنورین بننے کا اعزاز ملا۔ آپؓ نے جس طرح قدم قدم پر رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی اپنے مال و دولت سے مدد کی اس کا اعتراف نبی کریم ﷺ نے آپؓ کو جنت کی بشارت دے کر کیا تھا۔

عثمان ذوالنورینؓ کے بعد نبی کریم ﷺ کے چچازاد بھائی اور آپؐ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراءؓ کے شوہر علی بن ابی طالبؓ کا مقام و مرتبہ ہے، جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپؓ کی فضیلت میں رسول اللہ ﷺ سے متعدد احادیث صحیح مروی ہیں جن میں نبی کریم ﷺ نے اپنے ساتھ آپؓ کے تعلق کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے تعلق کی مانند قرار دیا تھا اس فرق کے ساتھ کہ ہارون نبی تھے مگر رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

ایک سچا مومن تمام صحابہ کرام سے محبت اور دوستی رکھتا ہے اور اپنی گفتگو اور تحریر و تقریر میں ان کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ کیونکہ کسی ایک صحابی سے بغض و عناد رکھنا ایمان کے خام ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے : میرے صحابہ سے محبت کرنے والا مومن، اور میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا منافق ہے۔

ارتکاب کبائر

(۲۱) وَلَا تُكْفِرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلِّهَا وَلَا نُذِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ وَنُسَمِيَهُ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ

(۲۱) ہم کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیتے، بشرطیکہ وہ اس گناہ کے جواز کا قائل نہ ہو۔ ہم ایسے شخص سے ایمان کو زائل نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے نزدیک وہ فاسق مومن ہے لیکن کافر ہرگز نہیں ہے۔

مسلمان کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا بشرطیکہ وہ اس کو جائز اور حلال نہ سمجھتا ہو۔ لہذا کسی فرض کا تارک فاسق ہو گا کافر نہیں ہو گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی فرض کی فرضیت کا منکر ہو یا حرام شے کی حرمت کا انکار کرتا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ معتزلہ کے برعکس ، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو فاسق قرار دے کر ایمان اور کفر کے درمیان معلق قرار دیتے ہیں ، تاوقتیکہ وہ توبہ نہ کر لے، اہل سنت کے نزدیک فاسق اپنے فسق کے باوجود مومن ہی رہے گا۔ گویا اسلام اور ایمان ایک ہی سکہ کے دو روخ ہیں ؛ ایمان اس کا وہ پہلو ہے جو حقیقی قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسلام اس کا وہ پہلو ہے جو اس کے ظاہری قدر و قیمت کو متعین کرتا ہے۔

موزوں پر مسح اور تراویح

(۲۲) وَالْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ سُنَّةٌ وَالتَّرَاوِیْحُ فِی لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةٌ.

(۲۲) موزوں پر مسح سنت ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح سنت ہے اور ہر نیک و بد صاحب ایمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

موزوں پر مسح کرنے کا سنت ہوتا 'احادیث صحیحہ' جن کی روایات حد تواتر کے قریب پہنچتی ہے، اور عمل تواتر سے ثابت ہے۔ لہذا اس کا انکار صحیح نہیں۔ طہارت کی حالت میں اگر موزے پہن لئے جائیں تو مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تک وضو کرتے وقت انھیں اسے بغیر ان پر مسح کر لینا کافی ہے جبکہ مسافر کے لئے یہ رعایت تین دن اور تین راتوں کے لئے ہے۔

نماز تراویح جو رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے، بھی سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ کیونکہ قیام اللیل اور صوم التہار کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تراویح نمازوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں دو عظیم ترین عبادتیں یعنی نماز اور تلاوت و سماع قرآن کریم ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور تیسری خصوصیت اس عمل کا باجماعت ادا ہونا ہے۔

نماز کی امامت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس سلسلے میں جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، سب سے زیادہ نماز کی امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو لوگوں

میں سب سے زیادہ دینی مسائل کا عالم ہو، اس کے بعد جو سب سے بڑا قاری اور حافظ قرآن ہو، پھر جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہو وغیرہ۔ تاہم نماز ہر نیک اور برے شخص کے پیچھے ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ کسی بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی خواہ وہ ظاہر متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بدعت عین گمراہی کا نام ہے اور گمراہ شخص سے کسی رہنمائی کی توقع فضول ہے جبکہ نماز کی امامت بھی ایک طرح کی رہنمائی اور قیادت ہے۔

گناہ بتالت ایمان

(۲۳) وَلَا نَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ . وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ يُخَلَّدُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا .

(۲۳) ہم یہ نہیں کہتے کہ مومن کو گناہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ (جہنم کی) آگ میں داخل نہیں ہوگا لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو بشرطیکہ اس دنیا سے وہ حالت ایمان میں رحلت کر گیا ہو۔

اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور آگ میں داخل ہوگا البتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کام لیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ کیونکہ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے البتہ گناہ گار مومن کے سلسلہ میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس کی موت ایمان کی حالت میں واقع ہوئی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں نہیں رہے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا جب اللہ چاہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”إِلَهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ“ یعنی کلمہ طیبہ (ایمان) اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتا ہے اور نیک اعمال اسے بلند ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لہذا ایمان

کے ساتھ اگر نیک اعمال نہ ہوں یا اس پر گناہ کا بوجھ ہو تو جوں ہی یہ بوجھ جہنم کی آگ میں بھسم ہو کر ختم ہوگا، ایمان اپنی بلندیوں کی طرف صاحب ایمان کو ضرور لے جائے گا۔

خوف و رجاء

(۲۴) وَلَا نَقُولُ إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ
الْمُرْجِيَةِ وَلَكِنْ نَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً
عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكَفْرِ وَالرَّدَّةِ وَالْأَخْلَاقِ
السَّيِّئَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضِيعُهَا بَلْ
يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثَبِّتُهَا عَلَيْهَا .

(۲۴) ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری نیکیاں (بارگاہ رب العزت
میں) مقبول ہیں اور ہماری برائیاں بخش دی گئی ہیں جیسا کہ مرجئہ کا
عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کوئی نیکی کا کام اس کے جملہ
شرائط کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ اس نیک عمل کو خراب کر دینے
والے عیوب سے پاک تھا اور پھر اس نے اس عمل کو کفر و ارتداد اور
برے اخلاق کی بناء پر برباد نہیں کیا یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ایمان کی
حالت میں رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ہرگز ضائع
نہیں کرے گا بلکہ اسے قبول فرما کر اسے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حالت خوف و رجاء اور امید و بیم کے درمیان والی
ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی

ذراؤنی اور خوفناک چیز ہے، یا وہ ایک ظالم و جاہل ہستی ہے جس کے ظلم سے ہم ہر وقت لرزہ بر اندام ہوں، بلکہ جس طرح آدمی اپنے کسی محبوب و محترم ہستی کی ناراضگی سے خوف زدہ رہتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے رحیم و کریم رب کی ناراضگی سے خائف رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا رب ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمارے لیے نہایت محترم بھی ہے۔ ہم اس کی اطاعت و فرماں برداری میں جو بھی کام کریں ان پر ہمیں ہرگز اتنا نہیں چاہیے بلکہ نیک کاموں کی قبولیت کی شرائط بھی ملحوظ رکھنی چاہئیں جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط نیت کا صحیح ہونا ہے۔ دوسری شرط ریاکاری سے بچنا اور تیسری شرط اپنے نیکی کے کاموں پر غرور سے بچنا چاہیے اور ان پر اتنا کرنا نہیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ کسی وقت بھی منقطع نہیں کرنا چاہیے، تاہم امیدور جاء کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی رحمت و مغفرت کی امید میں ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں خود خود مٹاتی رہتی ہیں۔ اصل معاملہ کبار کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَان تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ فَكَفَرْنَا عَنْكُمْ سِوَاكَم“ یعنی اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیں گے۔

فسق و فجور

(۲۵) وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ بِالنَّارِ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا .

(۲۵) شرک اور کفر سے کمتر درجہ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے حالت ایمان میں مر جائے تو (ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ چاہے تو اسے (جہنم کی) آگ کے ذریعے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور (جہنم کی) آگ کے عذاب سے اسے مکمل طور پر بچالے۔

شرک اور کفر کے سوا جو قابل معافی نہیں ہیں ہر طرح کا گناہ خواہ وہ کہاں میں سے کیوں نہ ہو معاف ہو سکتا ہے۔ جب تک آدمی مشرک اور کافر ہوتا ہے اس کے یہی دونوں گناہ تمام گناہوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان لانے کے بعد آدمی شرک اور کفر کے گناہوں کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ ایمان کی حالت میں سب سے برا گناہ فسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "بئس الاثم الفسوق بعد الايمان" یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے برا گناہ فسق ہے۔ اور فسق و فجور میں درج ذیل کبیرہ گناہ آتے ہیں: زنا، چوری، کسی کو ناحق قتل کرنا، جادو، سود خوری، جھوٹا الزام یا جھوٹی گواہی، پاک دامن عورتوں پر زنا کی

تمت لگانا، والدین کو ستانا اور میدان جنگ سے فرار ہونا وغیرہ۔

اس کے علاوہ صغیرہ گناہوں میں خود کو اس طرح ملوث کرنا کہ دل سے ان کی غلطی بھی قسم ہو جائے، بعض علماء نے اسے بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔

ریا کاری اور نیکیوں پر غرور

(۲۶) وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ.

(۲۶) عمل کے ساتھ ریا کاری شامل ہو جائے تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عمل کے ساتھ غرور عمل بھی اس عمل کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔

ریا کاری اور اپنی نیکیوں پر غرور دو اسی چیزیں ہیں جو نہ صرف اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں بلکہ انہیں اکثریت کا وبال بنا دیتی ہیں۔ ریا کاری دراصل ایک طرح کا دھوکہ اور فریب ہے اور منافقت کی ایک بھیانک ترین شکل ہے۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو چھٹا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنے کسی نیک عمل سے دوسروں کو ترغیب دینا چاہتا ہے یا انہیں تعلیم و تربیت دینا چاہتا ہے تو یہ ریا کاری نہیں ہو گی، تاہم دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہی روزِ جزاء لوگوں کی نیتوں کے مطابق انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی طرح اپنے اعمال پر غرور بھی انسان کے لیے باعثِ تباہی اور بربادی ہے، خود کو اپنے اچھے اور نیک کاموں کی وجہ سے دوسروں سے برتر اور ممتاز جاننا اور دوسروں کو ان اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے حقیر سمجھنا اور اس بنا پر ان سے رخ پھیرنا اور سیدھے منہ بات نہ کرنا یا سرے سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج جاننا وغیرہ اللہ تعالیٰ کو کسی طور بھی پسند نہیں۔ اس سے ہر صاحبِ بصیرت اور صاحبِ فہم و فراست شخص کو چھٹا چاہیے۔

معجزات و کرامات

(۲۷) وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلنَّبِيِّاءِ وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلَ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالْجَالِ فَمَا رُويَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا نُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ وَلَكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ إِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ بِهِ وَيَزِدُّوْنَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ مُمَكِّنٌ.

(۲۷) انبیاء کرام کے معجزات مسلم الثبوت ہیں اور اولیاء کرام کے کرامات حق ہیں۔ البتہ احادیث صحیحہ کے مطابق وہ (خرق عادت) کا کارنامے جو ابلیس، فرعون اور دجال جیسے دشمنانِ خدا کے ہاتھوں سرزد ہوئے یا ہوں گے، ہم انہیں معجزات یا کرامات میں شمار نہیں کرتے بلکہ ہم انہیں ان کی کرزوں کی تکمیل کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو قہر سے بھر کر عذاب کا مستحق ٹھہرانے کے لیے ان کی آرزوئیں پوری کرتا ہے تاکہ اسی دھوکے میں رہیں اور مزید کفر و سرکشی میں گرفتار ہوں، یہ سب کچھ درست اور ممکن الوقوع ہے۔

انبیاء کرام سے جو افعال مافوق الفطرت طریقہ سے خرق عادت کے طور

پر یعنی طبعی اصول کے برعکس ثابت ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام کرنے سے عام لوگ عاجز ہوں اور وہ ان کے بس کی بات نہ ہو۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور یہ میضاء، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور پیدا ہونے والے اندھے اور کورھی کو تندرست کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا فوارہ کی طرح سے پھوٹ کر ٹکٹکا وغیرہ۔ ان معجزات کا مقصد لوگوں پر اتمام حجت اور انبیاء کرام کی حقانیت اور سچائی کا اظہار ہوتا ہے۔

اسی طرح اولیائے کرام کے ہاتھ پر طبعی اصول کے برعکس جو خرق عادت افعال سرزد ہوتے ہیں انہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اکرام و اعزاز میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم معجزات اور کرامات کو صادر کرنے پر از خود قادر نہیں ہوتے اور وہ اپنے اختیار سے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے ان منتخب بندوں کے ہاتھ پر اس طرح کے افعال صادر کر دیتا ہے۔ نیز ان افعال کا صدور اگرچہ ان پاکباز شخصیات کے ہاتھ پر ہو رہا ہوتا ہے، مگر ان کا خالق خود ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی"۔ یعنی (حقیقت میں) آپ نے نہیں پھینکا تھا، جب آپ نے (ان کنکریوں کو) پھینکا تھا، بلکہ (انہیں) اللہ نے ہی پھینکا تھا۔

جہاں تک کافروں اور غیر مسلموں کے ہاتھ پر خرق عادت اور غیر معمولی افعال کے صادر ہونے کا تعلق ہے، تو وہ نہ از قسم معجزات ہوتے ہیں اور نہ ہی کرامات بلکہ وہ یا تو شعبہ بازی اور جادو کے کرشمے ہوتے ہیں جو محض فریب نظر پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر وہ حقیقی افعال ہوں بھی تو وہ ان کی گمراہی کو مزید پکا کرنے، انہیں ڈھیل اور مملت دینے اور انہیں مزید آزمائش سے دوچار کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ ان سے سرزد کراتا ہے۔

خلاقیت و رزاقیت باری تعالیٰ

(۲۸) وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰی خَالِقًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ اَنْ يَّرْزُقَ .

(۲۸) اللہ تعالیٰ عمل تخلیق شروع کرنے سے پہلے بھی صفت خلق سے متصف تھے اور مخلوقات کی ضروریات پوری کرنے سے پہلے بھی صفت رزاقیت سے پوری طرح متصف تھے۔

یہ مسئلہ ابتداء میں گزر چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ تاکید کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات کیسے مخلوقات کی تخلیق ہے، انہیں رزق عطا کرنا، ان پر رحم کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ! کے دو پہلو ہیں: ایک ان افعال کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا اور دوسرے ان افعال کا اس کی مخلوقات پر وارد اور واقع ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ان افعال کے صدور اور ظہور کے درمیان وقت کے طویل پیمانوں کی چونکہ کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ازل ہونے پر وقت کے ان پیمانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ازل سے خالق، رازق، مالک اور معبود چلا آ رہا ہے، جبکہ ابھی زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اور اس وقت بھی وہ اپنی صفات کے ساتھ قائم و دائم رہے گا جب رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے سوا اس کی ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔

رویت باری تعالیٰ

(۲۹) وَاللّٰهُ تَعَالٰی يُرٰى فِی الْآخِرَةِ وِیَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِی الْجَنَّةِ بِأَعْیُنٍ رُّؤُسِهِمْ بِلَا تَشْبِیْهِ وَلَا كَيْفِیَّةٍ وَلَا یَكُونُ بَيْنَهُ وَبَیْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ۔

(۲۹) آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اور مؤمنین جنت میں اپنے سروں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ رویت باری تعالیٰ اس طرح ہو گی کہ ذات عز وجل تشبیہ اور جسم کی خامیوں سے پاک ہو گی۔ نیز خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی دوری اور مسافت (حائل) نہ ہو گی۔

آخرت میں تمام مؤمنین اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں اور اس کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غیر مادی اور نورانی ہستی ہے جو جسم اور جسم کی جملہ خامیوں سے پاک ہے لہذا اس دنیا کے طبعی قوانین کے تحت ہمارے تصور میں اللہ تعالیٰ کی رویت کی کیفیت نہیں آسکتی۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات پدائے جمات اور حدود سے بھی ماوراء ہے لہذا ہمارے لیے یہ بات ابھمن کا باعث بنتی ہے کہ ایک ایسی ہستی کو جو خاص جنت اور سمت میں محدود نہیں، دیکھنا کس شرح ممکن ہو گا۔ لیکن اگر چند ایک امور کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس ابھمن کا دور ہونا تاچہو مشکل نہیں۔

اول : اس دنیا کے مقابلے میں مؤمنین کی حیات اور قوی آخرت میں کہیں زیادہ قوی اور طاقتور ہوں گے جن میں ان کے دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک ادنیٰ سی جھلک نے پہلا کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے ، تاہم آخرت میں مؤمنین کی نظر دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو گی ۔

دوم : اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ کو اس سطح پر رکھیں گے جس میں مؤمنین کو رویت باری میں کوئی دشواری نہ ہو ۔ جس طرح ہم روشنی کی شدت کو کسی سوکچ نور نوب کے ذریعہ گھٹایا بڑھا سکتے ہیں ، حالانکہ روشنی کی طاقت وہی رہتی ہے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نور میں تو کمی پیشی ممکن ہی نہیں ، تاہم دیکھنے والوں کے لیے اسے اس سطح پر لانا جہاں ان کی نظریں ان کی تاب لا سکیں ، ممکن ہے ۔

سوم : یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم محض اس کا ایک حصہ ہی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے ۔ مثلاً ہم بے کراں آسمان کا ایک حصہ دیکھ کر آسمان کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں ، حالانکہ آسمان ہمارے حساب سے لامحدود ہے ۔ اسی طرح ہم کسی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اسے اس کی زیارت اور ملاقات سے تعبیر کرتے ہیں ، حالانکہ اس کا باقی سارا جسم لباس میں مستور ہوتا ہے ۔ سو اللہ تعالیٰ کے جلوہ کو دیکھنے کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہو گی ۔

چہارم : یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سمت اور جہات یا فاصلہ وغیرہ کا تصور درست نہیں ہیں ۔ جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز کا احاطہ کر لیتی ہے اور جب ہر طرف نور ہی نور ہو اور اندھیرے کا نام و نشان ہی نہ ہو تو پھر سمت اور فاصلے وغیرہ اپنی معنویت کھو دیتے ہیں ۔ رہا اندھیرا تو وہ آخرت میں شرکین اور کافروں کا مقدر ہو گا ۔

ایمان میں کمی بیشی

(۳۰) وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ . وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْيَقِينِ وَالتَّصَدِيقِ . وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاوِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ .

(۳۰) ایمان نام ہے (زبان سے) اقرار اور (دل سے) تصدیق کا۔ زمین و آسمان میں رہنے والوں کا ایمان، ان امور کے اعتبار سے جن پر ایمان لانے سے کوئی شخص مؤمن بنتا ہے، کم و بیش نہیں ہوتا۔ البتہ (درجات) یقین و تصدیق کے لحاظ سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تمام مؤمنین ایمان اور توحید کے سلسلے میں تو برابر ہوتے ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے پر برتری کے حامل ہوتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، ایمان کے لیے صدق دل سے تصدیق اور زبان سے بلا جبر و اکراہ اور لالچ کے اقرار ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کی کمی سے وہ ایمان نہیں کھلائے گا۔ محض زبانی اقرار سے منافقت یا دکھاوا اور ظاہر داری کھلائے گا اور محض دل سے ماننے اور زبان سے اقرار و تسلیم سے انکار کی صورت میں وہ ایک خیال اور سوچ کی حیثیت سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیونکہ ایمان کے اظہار کے لیے

ضروری ہے کہ اعتناء و جوارح اپنے عمل سے اس کی گواہی دیں۔ اور زبان بھی ایک عضو ہے اور زبان کا عمل اس کا بولنا ہے، لہذا کم از کم زبان سے اقرار ضروری ہے جو عمل کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔

ایمان دراصل ایک وحدت کا نام ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ ضمیمہ کہا جاسکتا کہ فلاں کا ایمان دوگنا ہے یا فلاں کا چارگنا اور فلاں کا سوگنا وغیرہ، یا فلاں شخص کا ایمان آٹھ گنا ہے یا فلاں کا ایک تہائی یا ایک چوتھائی وغیرہ۔ گویا مقدار کے اعتبار سے سب کا ایمان ایک ہی جتنا ہوتا ہے البتہ کیفیت کے اعتبار سے ایمان کے درجات متفاوت ہوتے ہیں۔ کسی کا ایمان خام نوعیت کا ہو سکتا ہے، کسی کا متوسط درجے کا اور کسی کا نہایت ہی صاف و شفاف اور اعلیٰ درجے کا۔ انبیاء کرام کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ حق یقین کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ صدیقین اور شہداء کا ایمان عین یقین کے درجے کا ہوتا ہے، جبکہ صحابہ صلحاء اور عامۃ الناس کا ایمان علم یقین کے درجے کا ہوتا ہے۔ نیز ان تینوں درجات میں پھر متعدد مراتب ہو سکتے ہیں۔

البتہ اعمال کے اعتبار سے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور اعمال میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے مقدار کے اعتبار سے بھی کسی کے اعمال زیادہ ہو سکتے ہیں اور کسی کے کم، نیز اعمال کا درجہ کمی یا بیشی کے علاوہ ان میں خلوص، تقویٰ اور انکساری کی جید پر متعین ہوتا ہے۔ انبیاء کرام ایمان اور اعمال دونوں کے اعتبار سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں جبکہ دیگر لوگوں میں یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کے اعتبار سے تو شہداء کے مرتبے پر فائز ہو، یعنی اسے عین یقین حاصل ہو، جبکہ اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس بہت ہی تھوڑا سرمایہ ہو، جیسا کہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا اور کفار سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس طرح اس نے نہ تو کوئی

نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور نہ ہی کوئی نیک عمل کیا، ماسوائے شہادت کے، اور یوں وہ شہادت کا درجہ پا کر بلند مقامات کا مستحق بن گیا۔ چونکہ شہید اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، لہذا ایمان کے عین الیقین والے مرتبے پر فائز ہوتا ہے خواہ اس کے اعمال مقدار کے اعتبار سے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔

ایمان اور اسلام

(۳۱) وَالْإِسْلَامُ هُوَ اِتِّسْلِيمٌ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوْامِرِ اللَّهِ تَعَالَى . فَمِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ فَرَقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ وَالِدَيْنِ اسْمٌ وَقَعَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا .

(۳۱) اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے اور ان کی اطاعت کا نام ہے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے، لیکن اسلام کے بغیر ایمان (کا تصور ممکن) نہیں۔ گویا دونوں ایک ہی شے کا سیدھا اور الٹا رخ ہیں۔ جبکہ دین نام ہے ایمان، اسلام اور تمام شرعی احکامات کے مجموعے کا۔

اسلام کا لفظ س ل م کے مادہ سے بنا ہے جس کے دو معنی ہیں: (۱) تسلیم و اطاعت اور (۲) سلامتی اور تحفظ۔ اسلام کا لفظ ان دو معنوں پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر کے اپنی زندگی اس کی اطاعت میں بسر کرنا اور یوں دنیا و آخرت میں اپنی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنا لینا۔

لغوی اعتبار سے اگرچہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے مگر اپنے اصطلاحی معنی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار تو کرے مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنے اور اس کی

اطاعت کرنے پر تیار نہ ہو، اور اس کے باوجود اسے مومن تسلیم کیا جاسکے۔ اسی طرح یہ بھی خارج از مکان ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کر کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار دے جبکہ وہ ان احکام پر صدق دل سے یقین ہی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے اسلام اور ایمان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جس کا اگر ایک رخ گھسا کر اس کے نقش و نشان مٹا دیے جائیں تو وہ سکے کھوٹا ہو جاتا ہے۔

جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ عقائد، عبادات، احکام اور اخلاقیات حتیٰ کہ زندگی گزارنے کے ہر انداز اور طور طریقے کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔

معرفت اور عبادت باری تعالیٰ

(۳۲) نَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ .

(۳۲) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنے بارے میں اور اپنی صفات کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مکمل اور صحیح معرفت حاصل کرتے اور اسے پوری طرح جان لیتے ہیں۔ مگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اس طرح ٹھیک ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا جس طرح کی عبادت کا وہ حقدار ہے۔ البتہ اس کے حکم کی تعمیل میں وہ اس کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے اس کی تعلیم دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں تاہم اس کی صفات کے ذریعے ہم اس کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیونکہ اس کی جملہ صفات اس کی ذات سے الگ نہیں، اس کا مظہر ہیں۔ اس طرح اپنے رب کی پہچان اور معرفت کے لیے جتنا کچھ ہمیں جاننا چاہیے تھا وہ ہم جان چکے ہیں اور اس سے زیادہ جاننے کا ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ البتہ جہاں تک اس کی عبادت کا

تعلق ہے تو ہم اپنی تمام کوشش کے باوجود کماحقہ اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اس کے احکام جو قرآن اور سنت رسول میں موجود ہیں، پر عمل کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ انہیں شرف قبولیت و پذیرائی بخشے گا اور اس سلسلے میں ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے گا اور یوں ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی بے پایاں عنایات سے محروم نہیں کرے گا۔

تمام مومنین کا ایمان یکساں ہے

(۳۳) وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ
وَالْتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرَّضَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي
ذَلِكَ. وَيَتَفَارِقُونَ فِيمَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

(۳۳) تمام مومنین اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس پر یقین رکھنے، توکل کرنے، اس کی محبت اور رضامندی، اس سے ڈرنے اور پر امید ہونے (جیسے امور) پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں برابر ہوتے ہیں، البتہ ان تمام امور میں ایمان کے سوا دیگر اعتبارات سے مختلف اور متفاوت درجات پر فائز ہوتے ہیں۔

یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا جو تعلق ہے وہ ایمان کا ہو یا اس کی معرفت و یقین کا، اس پر توکل اور بھروسہ کا مسئلہ ہو یا اس سے محبت اور اس کی رضا جوئی کا۔ اس سے ڈرنے کا معاملہ ہو یا اس سے اپنی کسی امید کے پورے ہونے کا، ان تمام امور میں کثرت یعنی مقدار کے اعتبار سے تمام مسلمان برابر ہوتے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ کی معرفت اور اس پر یقین بلند درجے کا حاصل ہوتا ہے اور کسی کو کم، کسی کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ٹھوس ہوتا ہے کسی کا خام، کسی کو اس سے محبت انتہاء درجے کی ہوتی ہے اور وہ اس کی رضا مندی کا طلب گار دیوانگی کی حد تک ہوتا ہے اور کسی کو معمول کے

مطابق یا اس سے بھی کم، کوئی اس کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتا ہے اور کوئی لا پرواہ، کسی کی امید بیست طاقت ور ہوتی ہے اور کسی کی کمزور۔ لہذا کیفیت کے اعتبار سے لوگ ان امور میں متفاوت درجات پر فائز ہوتے ہیں تاہم کیمت کے اعتبار سے ان امور میں سے کوئی بھی چیز تقسیم اور تجزی یا کسی اور پہنچی قبول نہیں کرتی۔ گویا یا تو وہ چیز کسی میں موجود ہوگی یا سرے سے نہیں ہوگی، لہذا یا تو ایمان ہو گا یا نہیں ہو گا، یا اللہ پر بھروسہ ہو گا یا نہیں ہو گا، یا اس سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یا تو اس کا خوف دل میں ہو گا یا نہیں ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ کیمت کے اعتبار سے لوگ ان امور میں متفاوت نہیں ہوتے جبکہ کیفیت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔

گناہوں کی سزا

(۳۴) وَاللّٰهُ تَعَالٰی مُتَفَضِّلٌ عَلٰی عِبَادِهِ عَادِلٌ قَدْ يُعْطٰی مِنَ الثَّوَابِ اَضْعَافًا مَّا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَضُّلاً مِنْهُ وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلٰی الذَّنْبِ عَدْلًا مِنْهُ وَقَدْ يَعْفُو فَضْلاً مِنْهُ .

(۳۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں عادل ہونے کے علاوہ ان پر فضل و عنایت کرنے والا بھی ہے۔ وہ کبھی بندے کو اس کے استحقاق سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے اور کبھی عدل کے تقاضوں کے تحت اسے اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے اور کبھی اس کے جرم کو فضل و کرم کی بنا پر معاف بھی کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے میں بعض اوقات عدل سے کام لیتا ہے اور انہیں ان کے کیے کی پوری سزا دیتا ہے جبکہ زیادہ تر وہ اپنے فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے ان سے نرمی اور بھلائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ تاہم عدل سے کم تر کا یعنی کسی بھی درجے کے ظلم اور نا انصافی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کے استحقاق سے بڑھ کر بدلہ عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ نیکیوں کو سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے جب کہ وہ گناہ کا بدلہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا بڑا یا چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ پر سزا دینا اس کے عدل کی وجہ سے ہوتا ہے تاہم وہ اپنے گناہ گار بندوں پر بھی اپنے فضل و کرم اور رحمت

کے دروازے بند نہیں کرتا اور ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت بے کراں ہے جس کا ثبوت اس کے اسمائے حسنی ہیں۔ اس کے صفاتی ناموں میں سے زیادہ تر اسمائے حسنی ایسے ہیں جن میں اس کی رحمت و مہربانی اور مخلوق کے حق میں خیر و بہتری کے بے شمار پہلو سموائے ہوئے ہیں جب کہ اس کی ناراضگی اور قہر و جبر کے حوالے سے اسمائے حسنی آئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کس قدر چٹنے والا اور مہربان ہے۔

شفاعت انبیاء کرام

(۳۵) وَشَفَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَذْنِبِينَ وَلِأَهْلِ الْكِبَايِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِبِينَ الْعِقَابِ حَقٌّ ثَابِتٌ.

(۳۵) انبیاء علیہم السلام کی شفاعت حق ہے۔ نبی کریم ﷺ کی شفاعت گناہ گار مومنین اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے سزا کا مستحق بن جانے والوں کے لیے حق ہے اور ثابت شدہ ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا اپنی اپنی امت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے ان کی سزائیں معاف کرنا قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ نیز نبی آخر الزماں حضرت محمد ﷺ قیامت کے دن تمام انسانوں کی طرف سے رحم و کرم کی درخواست کریں گے اور آپ کی شفاعت سے لوگوں کو قیامت کی سختیوں سے نجات ملے گی اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو گا۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور انہیں آپ کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے خواہ ان کا تعلق کسی بھی نبی کی امت سے ہو، اگر ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو گا تو رحمتہ للعالمین کی شفاعت پر رب العالمین اسے جہنم سے نکال جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ رب العالمین کا رحمتہ للعالمین سے وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔

قیامت کا دن اور حساب و کتاب

(۳۶) وَوُزِنُ الْأَعْمَالُ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ وَالْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الْخُصُومِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فُطِرَحَ السَّيِّئَاتُ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ.

(۳۶) قیامت کے دن ترازو کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر حق ہے۔ قیامت کے دن تنازعات کا فیصلہ کرتے وقت نیکیوں کے ذریعہ بدلہ دلایا جاتا ہے اور اگر ان کے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوں گی تو ان پر ان کے دعویداروں کے گناہوں کا لاداجانا حق اور درست ہے۔

قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں تول کر وزن کیا جائے گا تاہم اس کی کیفیت کیسی ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ وزن اعمال کی تائید موجودہ دور کی جدید ترین ایجادات سے حوالی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم آج کل بہت سی غیر مادی چیزوں کی پیمائش کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثلاً درجہ حرارت کو ماپنا ہوائی قوت اور رفتار کی پیمائش اور حمل کی مختلف اکائیوں جیسے وولٹ، واٹ، امپیر، اوہم وغیرہ کی پیمائش وغیرہ وغیرہ۔

آج کل کی ایجادات سے یہ بھی ہمارے مشاہدے میں آ گیا ہے کہ ہماری ہر حرکت اور عمل اور ہماری ہر طرح کی کوازا اپنے جملہ اتار چڑھاؤ اور تاثرات کے ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر جب اسے چاہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ہم ان مقاصد کے لیے مادی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام ہر طرح کی خامیوں سے بالکل پاک ہے اور ذرہ برابر اچھا یا برا عمل اس کے ہاں ریکارڈ ہونے سے نہیں بچ سکتا اور قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال ہمارے سامنے آ موجود ہوں گے۔

قیامت کے دن نیکیوں اور برائیوں کا حساب و کتاب ہوگا اور جس کسی نے اس دنیاوی زندگی میں دوسروں پر زیادتیاں کی ہوں گی اس کی نیکیاں ان زیادتیوں کا ادھار چکانے میں خرچ ہوں گی اور اگر پھر بھی اس کے ذمے کچھ حق تلفیاں اور ناانصافیاں باقی بچ جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیئے جائیں گے اور اس طرح اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس طرح کی صورت حال سے دوچار ہونے سے محفوظ ہونے کے لیے اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کے ارتکاب سے بچائے۔ آمین

جنت اور جہنم

(۳۷) وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَلَا تَمُوتُ الْحُورُ الْعَيْنُ أَبَدًا وَلَا يَغْنَى عِقَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابُهُ سَرْمَدًا .

(۳۷) جنت اور (جہنم کی) آگ (اللہ تعالیٰ) کی دو ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ موتی آنکھوں والی حوریں کبھی بھی نہیں مریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کا ثواب (جو وہ اپنے بندوں کو دے گا) کبھی فنا نہیں ہوں گے۔

جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اعمال کی جزاء و سزا کے لیے تخلیق کیا ہے اور ان کے بارے میں قرآن اور احادیث نبوی میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ محض بطور مثال ہمارے علم اور معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی گئی ہیں۔ ورنہ حقیقت میں جنت کی نعمتوں کو الفاظ کا روپ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح جنت میں مومنین جن کیفیات سے سرشار ہوں گے انہیں الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ انہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی خواہ وہ نعمت ہو یا کیفیت۔ یہی بات جہنم کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس کی ہولناکی اور اذیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کیفیت کو الفاظ میں ڈھالا جاسکتا ہے جس سے دوزخیوں کو دو چار ہونا پڑے گا۔

جنت اور جنت کی نعمتوں کو اور دوزخ اور دوزخ کے عذاب کو کبھی بھی فنا نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور لبد تک رہیں گے۔

ہدایت اور گمراہی منجانب اللہ ہیں

(۳۸) وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَضْلًا مِنْهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ عَذْلًا مِنْهُ وَإِضْلًا لَهُ خِذْلَانُهُ وَتَفْسِيرُ الْخِذْلَانِ أَنْ لَا يُرْفَقَ الْعَبْدُ إِلَى مَا يَرْضَاهُ عَنْهُ وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ . وَكَذَا عُقُوبَةُ الْمَخْذُولِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ .

(۳۸) اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا ہے اور جسے چاہتا ہے عدل کی بنیاد پر گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنے سے مراد اسے سرگردان چھوڑ دینا ہے۔ سرگردان چھوڑ دینے کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا جن کے ذریعے سے وہ اس سے راضی ہوتا ہو، اور ایسا کرنا اس کی طرف سے عدل کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نیز گناہ کے ارتکاب پر ایسے سرگردان شخص کو سزا دینا بھی عین انصاف ہے۔

کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا، دونوں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ خدا کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی کو ہدایت کی توفیق عطا کرے اور نہ ہی گمراہی کی طرف اسے لے جائے بلکہ اس نے جب انسانوں کو فطرت کے مطابق پیدا کر کے انہیں عقل و شعور کے زیور سے آراستہ کر دیا، نیز اچھے اور برے کی

تمیز بھی دے دی تو اب یہ خود انسانوں کا کام ہونا چاہیے وہ خود کو ہدائی سے چاکر نیکی کے کاموں پر لگائے رکھیں، یہ عین عدل کے مطابق ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ بعض بندوں میں ان کے طبعی میلانات کی وجہ سے ان پر فضل و عنایت کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی عنایت ہوتی ہے جس کا دوسرے بندے عدل کی بنیاد پر اپنے لیے تقاضا نہیں کر سکتے۔

دوسری طرف جو بندے اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے محروم رہنے کی وجہ سے ہدایت کی توفیق نہ ملنے پر گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ گمراہی اللہ کی طرف سے عدل سے روگردانی اور ظلم کا نتیجہ نہیں بلکہ عین عدل ہے۔ اس لیے کہ ان کے اپنے طبعی میلانات ہی نے انہیں گمراہی کے راستے پر گامزن کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی پر مائل و مجبور نہیں کرتا بلکہ یہ ہر بندے میں موجود نفس امارہ کے کمر توڑ ہیں جو اسے گناہ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے تاہم ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو صرف نفس امارہ کے ذریعے ابتلاؤں آزمائش سے دوچار کر دیا ہے بلکہ اس کی سرکشی کو نفس امارہ کے ذریعہ متوازن بھی بنا دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔

شیطان اور سلب ایمان

(۳۹) وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولُ إِنَّ شَيْطَانَ يَسْلُبُ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فَهَرًا وَجَبْرًا وَلَكِنْ نَقُولُ الْعَبْدُ يَدْعُ الْإِيمَانَ فَحِينَئِذٍ يَسْلُبُهُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

(۳۹) یہ کہنا درست نہیں کہ شیطان بندوں اور مومن کا ایمان زبردستی چھین لیتا ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ ایمان کو ترک کر دیتا ہے، تب شیطان اسے اس سے چھین لیتا ہے۔

خدا کے باقی اور نافرمانوں کا وہ گروہ جس کی قیادت ابلیس کے ہاتھوں میں ہے : اس گروہ کے ہر رکن کو شیطان کہا جاتا ہے خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس کے علاوہ ہر انسان میں ایک شیطان چھپا ہوا ہوتا ہے جو اس کے نفس امارہ کو اکساتا رہتا ہے کہ اسے گناہ اور جرم پر مجبور کرے تاہم شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی کے ایمان کو سلب کر لینا اور اپنی قدرت اور طاقت سے کسی کو گناہ میں ملوث کر دینا اس کے اختیار میں ہے، درست نہیں۔ کیونکہ دو خداؤں کا تصور کہ ایک نیکی کا خدا ہے اور دوسرا بدی کا، اسلامی عقائد کے سراسر منافی ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا شیطان کا کام اکساتا اور ترغیب دینا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے اکسانے میں اگر ایمان کو خود بخود ترک کر دیتا ہے تو شیطان موقع غنیمت جان کر اسے ایمان سے

زیادہ سے زیادہ دور لے جانے کی کوشش شروع کر دیتا اور اسے ہر وقت ورغلا تا رہتا ہے تاکہ اس کا نفس لوازم (ضمیر) اسے ایمان و ہدایت کی طرف مائل نہ کرے۔

منکر نکیر اور عذاب قبر

(۴۰) وَسْؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ حَقٌّ كَاتِنٌ فِي الْقَبْرِ وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَاتِنٌ لِلْكَفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ جَائِزٌ.

(۴۰) منکر اور نکیر کا قبر میں (مردے سے) سوال کرنا حق ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ قبر میں روح کا مردے میں لوٹا یا جانا حق ہے۔ قبر کا مردے کو دینا اور قبر کا عذاب تمام کفار اور بعض نافرمان مومنین کے لیے حق ہے اور ایسا ہوتا ہے۔

مرنے کے بعد سے لیکر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے تک کا عرصہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جو گویا اس دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک عارضی دور ہے۔ اس عارضی دور میں انسان کی روح اس کے جسم سے الگ رہتی ہے۔ اس دوران اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کی روہیں مقام علیین میں رہتی ہیں۔ جبکہ کفار و مشرکین اور برے لوگوں کی روہیں مقام تجین میں قید رہتی ہیں۔ اس جدائی کے باوجود روح کا اپنے جسم سے ایک طرح کا تعلق اور ناتا برقرار رہتا ہے، خواہ جسم صحیح سالم حالت میں قبر میں موجود ہو، اسے چانور چیر پھاڑ کر کھا گئے ہوں یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کو فنا نہیں ہے۔ اس کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے، وہ مختلف اجزاء میں بکھر سکتا ہے اور نئے نئے مرکبات میں ڈھل سکتا ہے حتیٰ کہ عناصر ایٹموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود مادہ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عالم میں

برزخ میں منکر اور نکیر کا مردے سے سوالات کرنا، روح کا مردے میں لوٹنا جانا اور مردے کا عذاب سے دوچار ہونا قرآن و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

قرآن مجید میں عالم برزخ کے عذاب کے سلسلے میں دو آیتیں واضح طور پر اس کی شاہد ہیں:

(۱) سورۃ نافر (مومن) میں موسیٰ کا فرعون اور آل فرعون سے مقابلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: پس اللہ تعالیٰ نے اسے (موسیٰ کو) ان کے مکر و فریب کے شر سے بچالیا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا (تو کہا جائے گا) آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ (۳۶، ۳۵، ۳۴) اس آیت کریمہ کے مطابق قیامت کے دن سے پہلے آل فرعون صبح و شام جہنم کی آگ کے پاس لا کر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اصلی ٹھکانا اور یہ چیز ایک برے عذاب کی صورت میں ہر وقت انہیں شدید اذیت سے دوچار رکھے گی اور کسی پل انہیں چین نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے عالم برزخ کا عذاب جسے احادیث میں جہنم کی کھڑکی کھول دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) دوسری آیت سورۃ نوح کی ہے جس میں قوم نوح کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان کے گناہوں کے سبب انہیں ڈبہ دیا گیا، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا گیا ہے: (۲۵، ۷۱) اس آیت کریمہ میں انہیں ڈبہ دینے اور آگ میں جھونک دینے کے دونوں صیغے ماضی کے ہیں، یعنی غرق کرنے کے ساتھ ہی انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔

اگر عالم برزخ میں مردوں کو عذاب نہ ہوتا تو غرق کرنے کا صیغہ ماضی کا اور آگ میں ڈالنے کا صیغہ لازماً مضارع یعنی مستقبل کا لایا جاتا۔ ان دو آیات کے علاوہ متعدد صحیح احادیث میں عالم برزخ کے احوال کا ذکر موجود ہے۔

صفات باری تعالیٰ اور غیر عربی الفاظ

(۴۱) وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِ سِيَّةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ اسْمُهُ فَجَائِزُ الْقَوْلُ بِهِ سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِ سِيَّةٍ وَبِحُجُوزِ أَنْ يُقَالَ بِرُؤْيِ خُذَائِ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ.

(۴۱) اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جن کا ذکر علماء نے فارسی زبان میں کیا ہے ان صفات کا اپنی گفتگو میں استعمال کرنا جائز ہے، ماسوائے فارسی میں ہاتھ کے لیے مستعمل لفظ کے۔ لہذا ”خدائے عزوجل کے روئے مبارک کی قسم“ جیسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ بغیر کسی تشبیہ اور کیفیت کے استعمال کرنے چاہئیں۔

اللہ تعالیٰ کے بعض ذاتی اور فعلی صفات ایسی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم ان کے اسی مفہوم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان صفات کے لیے عربی میں مستعمل الفاظ سے فوری طور پر ذہن میں آتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، چہرہ اور نفس وغیرہ جیسے الفاظ کا استعمال۔ تاہم جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ہم ان الفاظ سے ہو بہو وہی چیزیں مراد نہیں لے سکتے جو انسانوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ: وجہ: یعنی چہرہ کا استعمال ان معنوں میں ہرگز نہیں ہے کہ العیاذ باللہ انسانوں کے چہرہ کی طرح اللہ

کا چہرہ ہے، کیونکہ اللہ تشبیہ سے پاک اور ماوراء ہے۔ تاہم اللہ کا چہرہ ہے ضرور، جس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔

عربی زبان کے سوا دیگر زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے مستقل عربی الفاظ کا ترجمہ البتہ نہایت ہی احتیاط کا متقاضی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایک زبان میں مستعمل لفظ کا مفہوم و معنی اسی چیز کے لیے کسی دوسری زبان میں مستعمل لفظ کے مفہوم و معنی سے متغایر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر زبان میں مستعمل بعض الفاظ کے پیچھے پورا ایک تاریخی پس منظر ہوتا ہے جس سے ان الفاظ کو جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً کلمہ ”خیر باد“ کہنا کسی کو الوداع کہنا اور کسی چیز کو ترک کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ اسے بری عادتوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ”اس نے چوری کی عادت کو خیر باد کہا“ وغیرہ۔ حالانکہ ”خیر باد“ کا لفظی معنی ہے ”خیریت سے رہو“ یا ”خیریت ہو“۔ گویا یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے اور ظاہر ہے کہ چوری کی عادت کے لئے یہ دعا کرنا کہ ”تم خیریت سے رہو“ چنداں مناسب نہیں ہے۔

اسی بنا پر فارسی زبان میں ہاتھ کے لیے دست کا جو لفظ مستعمل ہے اسے اس کے مقابل عربی لفظ یہ کے لیے اس وقت استعمال کرنا جب اس سے یہ اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ مراد ہو، درست نہیں ہو گا۔ البتہ دوسری صفات کے لیے مستعمل فارسی الفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح فارسی کے علاوہ غیر زبانوں کو اس کے مقابل عربی الفاظ کی جگہ استعمال کرنے سے پہلے ضروری چھان بین کر لینی چاہئے۔

قرب اور بے خلا وندی

(۴۲) وَلَيْسَ قُرْبُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا بُعْدُهُ مِنْ طَرِيقِ طَوْلِ الْمَسَافَةِ وَقَصْرِهَا وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ . وَالْمُطِيعُ قَرِيبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفٍ وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجَى وَكَذَلِكَ جَوَارُهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوُقُوفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا كَيْفِيَّةٍ .

(۴۲) اللہ تعالیٰ کی قربت اور بعد سے فاصلوں کی دوری یا نزدیکی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعزاز و اکرام اور ذلت و خواری ہے۔ لہذا اطاعت گزار اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے مگر اس قربت کی کیفیت معلوم نہیں۔ اور گناہ گار اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ قربت یا دوری یا پیش قدمی کرنے جیسے امور کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنے والے ہمدے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں اس کا اللہ تعالیٰ کے جوار میں ہونا یا اس کے حضور کھڑے ہونے سے بھی یہی مراد ہے، البتہ ہم ان کیفیات کو نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کی نسبت کی بنا پر فاصلوں اور جہتوں یا سمتوں کا معاملہ بظاہر الجھن کا باعث نظر آتا ہے۔ کیونکہ فاصلوں اور جہات کا تعلق اجسام ہے ہوتا ہے جو محدود

ہوتے ہیں۔

خواہ وہ کتنے ہی بڑے، لمبے اور چوڑے اجسام ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جا کر ختم ہو جاتے ہیں اور وہی ان کی آخری حد ہوتی ہے اور اس طرح شش جہات سے ان کے حدود متعین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ جسم اور جسم کی خامیوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ لامحدود بھی ہیں لہذا اس کی نسبت سے قرآن مجید اور احادیث میں اس سے قریب ہونے یا دور ہونے یا اس کے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمانے جیسے بیانات الجھاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اگر چند ضروری باتیں ذہن نشین کرنی جائیں تو اس الجھن کا دور ہونا کچھ مشکل نہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور اور روشنی اور طاقت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی روشنی اور طاقت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس لامحدود کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا نور موجود نہ ہو۔ یعنی اللہ کا نور ہر جگہ، ہر طرف، ہر سمت جلوہ ریز ہے البتہ کہیں مستور و نماں ہے اور کہیں ظاہر و عیاں ہے۔

۲۔ اللہ کی رحمت اور فضل و عنایت کی مثال اس باراں کی طرح ہے جو کہیں کھل کر برستی ہے اور موسلا دھار بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے اور کہیں پودا بانہی ہوتی ہے اور محض پھوار سے ہوا کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور اس میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔

۳۔ اللہ کی قربت اور دوری کے حوالے سے فاصلوں اور جہات کا تعلق خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بندوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نور تو ہر طرف موجود ہے اور اس کی رحمت ہر سو پھیلی ہوئی ہے تاہم مقرب بندوں پر اس کا نور ان کے حسب مراتب جلوہ ریز ہوتا رہتا ہے اور اس کی رحمت کا فیضان موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر جاتا ہے جسے ہم اس کی قربت

سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ گناہوں کے حجابات اللہ کے نور کو گناہ گاروں سے مستور کر دیتے ہیں اور اس کی رحمت کے فیضان کو پھوار کی حد تک کم کر دیتے ہیں اور اسے ہم اس سے دوری سے تعبیر کرتے ہیں۔

و اللہ اعلم بالصواب

قرآن مجید کی آیات فضیلت میں برابر ہیں

(۴۳) وَالْقُرْآنُ مَنَزَّلٌ عَلَىٰ رَسُولٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ وَأَيَّاتُ الْقُرْآنِ فِي مَعْنَى الْكَلَامِ كُلِّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْفَضِيلَةِ وَالْعِظَمَةِ . إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيلَةَ الْمَذْكُورِ مِثْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا جَلَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِظَمَتُهُ وَصِفَاتُهُ فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا فَضِيلَتَانِ فَضِيلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيلَةُ الْمَذْكُورِ . وَلِبَعْضِهَا فَضِيلَةُ الذِّكْرِ فَحَسَبُ مِثْلِ قِصَّةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُورِ فِيهَا فَضْلٌ وَهُمْ الْكُفَّارُ . وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْعِظَمَةِ وَالْفَضْلِ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهَا .

(۴۳) قرآن مجید سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا ہوا موجود ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات کلام اللہ ہونے کی بناء پر فضیلت و عظمت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ البتہ بعض آیات میں کلام اور مذکور کلام ہر دو عظمت و برتری والے ہوتے ہیں جیسے آیت الکرسی میں جو کچھ مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور صفت مقدسہ ہیں لہذا آیت الکرسی کے لیے خود کلام اللہ ہونے کی فضیلت کے ساتھ

ساتھ مندرجات و مضمون کلام کی فضیلت بھی یکجا ہو گئی ہے۔ جبکہ بعض آیات کی فضیلت و عظمت کے لیے ان کا کلام اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ جیسے وہ آیات جن میں کفار کا بیان ہے۔ کیونکہ ان آیات میں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کفار ہیں جنہیں کچھ بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات فضیلت و عظمت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کسی بھی کلام یا تحریر کے مقام و مرتبہ کو متعین کرنے میں دو باتیں نہایت ہی اہم ہوتی ہیں : اول وہ کلام یا تحریر کس شخصیت کی ہے۔ اور دوم اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا موضوع کیا ہے ؟ صاحب کلام یا تحریر کی ہستی جس قدر جلیل القدر ہوگی کلام یا تحریر کی حیثیت اسی قدر بلند و برتر ہوگی۔ اور اس کلام اور تحریر کے وہ حصے خصوصیت کے ساتھ اہمیت اور قدر و قیمت کے حامل ہونگے جن میں کسی عظیم سوچ اور فکر کو اجاگر کیا گیا ہو، کوئی اچھوتا خیال پیش کیا گیا ہو یا رہنمائی و ہدایت کے لیے رہنما اصول فراہم کیے گئے ہوں۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور ہستی کی عظمت و جلالت مرتبہ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید سارا کا سارا بلند پایہ اور جلیل الشان کلام ہے۔ تاہم قرآن مجید کے وہ حصے دوسری فضیلت کے حامل ہیں جن میں لوگوں کو رشد و ہدایت کی موضوع خن بنایا گیا ہے، ان کے فکر و خیال کو تعمیر کرنے کا مواد موجود ہے، یا رب زوال الجلال کی عظمت کو بیان کیا۔

اولاد رسول ﷺ

(۴۴) وَقَاسِمٌ وَطَاهِرٌ وَإِبْرَاهِيمُ كَانُوا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاطِمَةُ وَرَقِيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلثُومٍ كُنَّ جَمِيعًا بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۴۴) قاسم ، طاہر اور ابراہیم نبی کریم کے بیٹے اور فاطمہ ، رقیہ ، زینب اور ام کلثوم سب کی سب آپ کی بیٹیاں تھیں۔

بعض افراد اور فرقوں پر تعصب کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حقائق اور خصوصیات سچائیوں تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ عقل کے یہ اندھے صداقت کی چکا چوند رہشمنی سے چھٹے کے لیے ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں چھپنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں اور سدا انہی تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا اور آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ سوائے ابراہیم کے باقی ساری اولاد ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ نبی کریم نے اپنے بیٹے قاسم کی نسبت سے ابو القاسم کنیت اختیار فرمائی تھی۔ آپ کے بیٹے طاہر کا دوسرا نام مہر اللہ تھا۔ آپ کے تینوں بیٹے کم عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی چاروں بیٹیاں بڑی عمر کو پہنچیں اور ان کی شادیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اولاد سے نوازا۔

آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفانؓ کے نکاح میں آئیں اور انھیں ذوالنورین کا ازوال شرف عطا

کر گئیں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراءؓ کی شادی آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالبؓ سے ہوئی۔ نبی کریمؐ ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کیونکہ علیؓ کی پرورش خود نبی کریمؐ نے کی تھی اور آپؐ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ رسول اکرم ﷺ کو اپنے دونوں نواسوں حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ سے بہت پیار تھا جو صورت و سیرت میں ہو بہو اپنے نانا پڑ گئے تھے۔

عقائد اور ان کی پہچان

(۴۵) وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِّنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ يَتَّبِعِي لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلُهُ . وَلَا يَسْغُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ .

(۳۵) اگر کسی انسان پر توحید کے علم کی باریکیوں میں سے کسی بات کا سمجھنا دشوار ہو تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ اس کی صحیح اور درست تفصیلات خدا کے سپرد کرتے ہوئے اجمالی طور پر ایمان لے آئے تاوقتیکہ اسے کوئی عالم مل جائے جس سے وہ درست معلومات و تفصیلات جان لے۔ لیکن اس سلسلے میں کسی قسم کی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں اور نہ ہی توقف کرنے پر قابل درگزر سمجھا جائے گا، بلکہ اگر وہ توقف کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔

اب تک کی تفصیلات سے عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔

سچ تو یہ ہے کہ اعمال کے سلسلے میں کوتاہی کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور اس سے درگزر ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی اور غفلت ناقابل معافی ہے۔ اس لیے کہ تمام اعمال کا وارومدار ہی عقیدہ پر ہے اور عقیدہ اعمال کے

لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کی پوری غمارت ناقابل اعتبار قرار پائے گی۔ بقول شاعر:

خشت اول چوں نہ معمار کج

تا ثریائی رود دیوار کج

یعنی اگر معمار عمارت کی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی اٹھتی چلی جائے گی۔

قرآن مجید میں جتنا زور عقیدہ کی درستی پر دیا گیا ہے شاید ہی کسی اور بات پر دیا گیا ہو۔ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ تو محض عقیدہ توحید سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں سورہ اخلاص کو قرآن کریم کے ایک تہائی کے برابر قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک تہائی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سورہ اخلاص میں سمجھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں توحید کے علاوہ رسالت، آخرت، قیامت، جنت اور جہنم کے حوالے سے سینکڑوں آیات مہارکہ موجود ہیں۔ اس کے برعکس اعمال سے متعلق آیات الاحکام کی تعداد مشکل پانچ سو کے لگ بھگ ہے۔

لہذا یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولین فرصت میں اپنے عقیدہ کو درست کرنے اور اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جب تک کسی صاحب علم سے درست معلومات حاصل نہیں کرتا ان پر اجمالی طور پر ایمان رکھے تاہم اس سلسلے میں بے جا تاخیر اور لاپرواہی کے مرتکب ہونے سے خود کو چاہیے۔

واقعہ معراج

(۴۶) وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ وَمَنْ رَدَّهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ

(۴۶) معراج کی روایت درست اور حق ہے۔ اس کا منکر بدعتی اور گمراہ ہو گا۔

واقعہ معراج کے دو حصے ہیں: حصہ اول کا تعلق مکہ مکرمہ میں المسجد الحرام سے بیت المقدس میں المسجد الاقصیٰ تک کے سفر سے ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی ابتدائی آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ رات کے اس سفر کا انکار کفر ہے، کیونکہ اس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے اور کلام اللہ کے کسی بھی حصے کی تکذیب اور اسے جھٹلانا کفر ہے۔

دوسرا حصہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک کے سفر کا ہے جس کا ذکر صحیح اور صریح احادیث میں پوری تفصیلات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے انکار کی صورت میں اگرچہ کسی کو کافر نہیں ٹھہرایا جا سکتا تاہم یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی اور ایمان کی کمزوری قومی کو بدعات اور گمراہی میں مبتلا کرنے کا باعث ہوتی ہے، لہذا اس سے خود کو بچانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہماری عقل میں نہ آسکے وہ غلط اور جھوٹی ہو۔ کیونکہ عقل کا دائرہ کار نہایت محدود ہے۔ وہ محض مادی اشیاء اور طبعی امور کا ادراک کر سکتی ہے۔ غیر مادی اور ماورائے طبیعیات اشیاء کا ادراک اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اپنی معلومات کے لیے حواس خمسہ پر بھروسہ کرتی ہے اور انہی سے حاصل شدہ معلومات کا تجربہ کر کے نتائج اخذ کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے حواس خمسہ کا دائرہ کار نہایت ہی محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ہماری رہنمائی کے لیے اور عقل کی مدد کے لیے وحی و الہام کا طریقہ منتخب افراد کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام کیا ہے۔

یہ واقعہ معراج ہی ہے جس کی تصدیق پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا شرف آفاق خطاب ملا جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا۔

علامہ اقبال اسی واقعہ کے بارے میں کہتے ہیں:

سنتی ما ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات مہلا شوق الصدر، شوق انقر اور معراج وغیرہ دراصل انفس و آفاق کی تسخیر کی عملی پیش گوئیاں تھیں جنہیں جدید سائنس ایک ایک کر کے حقیقت کرتی جا رہی ہے۔

علامات قیامت

(۴۷) وَخُرُوجُ الدَّجَالِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا رَوَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ وَاللَّهُ تَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

(۴۷) دجال کی آمد، یا جوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دیگر تمام علامات قیامت جن کا ذکر صحیح احادیث اور مستند روایات میں آیا ہے سب کے سب سچ اور حق ہیں اور ہو کر رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کب آئے گی، تو آپؐ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم علامات قیامت کے سلسلے میں کچھ عمومی اور کچھ مخصوص قسم کے واقعات و حادثات کے بارے میں آپؐ نے اپنی امت کو ضرور باخبر کیا ہے۔ ان واقعات و علامات کے سلسلہ میں کتب حدیث میں صحیح احادیث موجود ہیں جن میں سے بعض کی حیثیت قرآن کریم میں مذکور

آیات کی تفسیر و تشریح کی ہے اور بعض میں آپؐ نے وحی غیر متلو کی بنیاد پر اپنے صحابہ کرام کو کسی واقعہ یا حادثہ سے آگاہ فرمایا جو قیامت کے قریب کی نشانی ہوگی۔ ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔

﴿وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحُ﴾

طوبیٰ ریسرچ لائبریری

اسلامی اردو، انگلش کتب،

تاریخی، سفرنامے، لغات،

اردو ادب، آپ بیتی، نقد و تجزیہ

toobaa-elibrary.blogspot.com